

प्रकाशक :
देवेन्द्रराज मेहता
सचिव
राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान
जयपुर-३०२ ००३

•

प्रथमावृत्ति - सन् १९८२

•

मूल्य २०.००

•

प्राप्ति स्थान -
राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान
यति श्यामलालजी का उपाश्रय
मोतीसिंह भौमियो का रास्ता,
जयपुर-३०२ ००३ (राज०)

•

मुद्रक
अजन्ता प्रिन्टर्स
धी वालों का रास्ता,
जयपुर-३०२ ००३

प्रकाशकीय

स्वर्गीय आचार्य काका कालेलकर साहब देश के प्रमुख मौलिक विचारक थे। गाँधी दर्शन उनका विशिष्ट क्षेत्र रहा। अन्य विषय पर भी उन्होंने लिखा। जैन दर्शन भी उनका प्रिय विषय रहा है। भगवान् महात्मा और जैन दर्शन पर उन्होंने कई लेख लिखे। जिनमें से कुछ लेख समय-समय पर सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए व कुछ अप्रकाशित रहे। इन सब का सकलन इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें उनकी वैचारिक-स्वतन्त्रता, सैद्धान्तिक-प्रतिगता, स्पष्टवादिता व समन्वयवादिता स्पष्टतः झलकती है। यह सम्भव है कि परम्परागत विचारों से उनका मतभेद कई विन्दुओं पर रहा हो, पर जैसे उन्होंने लिखा उमी तरह उनके लेख प्रस्तुत किये गये। यह आवश्यक नहीं कि उनके विचार एवं इस संस्थान के विचार पूर्णरूपेण मेल खाए। पर इस संस्थान की नीति कि, वैचारिक स्वतन्त्रता एवं स्पष्टवादिता का सम्मान किया जाय, के सन्दर्भ में उनके विचार ज्यों के त्यों प्रस्तुत किये गये हैं।

आचार्य श्री काका साहब का पाथिव शरीर अब हमारे बीच नहीं है, पर इस अवसर पर हम उनके प्रति आदरपूर्वक भावभीनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

पुस्तक की पाण्डुलिपि उपलब्ध कराने में वहिन सरोजिनी नानावती, वहिन कुसुम शाह का विशेष योगदान रहा। श्री गुलाबचन्दजी साहब जैन, दरियागज दिल्ली ने उन्हें प्राकृत भारती का परिचय दिया और पाण्डुलिपि प्राप्त कराने के लिये विशेष प्रयास किया। यह संस्था दोनों के प्रति आभार प्रकट करती है।

राष्ट्र सन्त कवि उपाध्यायश्री अमरमुनिजी महाराज साहब ने मौन और ध्यानावस्था में सलग्न रहते हुये भी इसकी प्रस्तावना लिखी है इसके लिये संस्थान उनके प्रति हृदय से श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करती है। महोपाध्याय श्री विनयसागरजी साहब सयुक्त सचिव,

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान एव श्री ओकारलालजी मेनारिया ने पुस्तक के प्रकाशन में अपना अमूल्य समय व सहयोग दिया, उसके लिये भी सस्था उनके प्रति आभार व्यक्त करती है ।

श्री जितेन्द्र सधी, अजन्ता प्रिन्टर्स ने इस पुस्तक का मुद्रण किया उसके लिये भी सस्थान उनके प्रति आभार प्रकट करता है ।

17 अक्टोबर, 1982

देवेन्द्रराज मेहता
सचिव
राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान
जयपुर

प्रस्तावना

साहित्यकार साहित्य का वह महतो महीयान् देवतात्मा हिमगिरि है, जिमके अन्तस्तल से जनमन को पावन करने वाली साहित्यिक भावधारा प्रवाहित होती है। अन्तस्तत्त्व का साहित्यकार, लिखने के लिए नहीं लिखता। वह लिखता है सत्य के साक्षात्कृत ज्ञानसागर में सहज रूप से उच्छलित उदात्त भावतरंगों को जनहित में शब्दबद्ध करने के लिए। यह लेखन, उसकी अपने में अनिवार्यता है। सत्य का बोधामृत ज्योही अनुभूतिगम्य होता है, त्योही उसे वह जनरुल्याणी भावना से जन-जन में मुक्तभाव से वितरण करने के लिए आकुल हो उठना है। साहित्य शब्द का निर्वचन है—“सहितस्य भाव साहित्यम्।” उक्त निरुक्ति में जो ‘हित’ मुखरित है, वही सार्वजनीन सर्वमंगल हित है, जो तत्त्वदर्शी साथ ही उदारमना एव करुणामूर्ति साहित्यकारों को साहित्य-लेखन में प्रवृत्त करता है। यही वह साहित्य है, जो काल के तीव्रगति से बहते प्रवाह में भी चिरस्थायी रहता है, और रहना है हरक्षण ताजा। वह जो ही अकालमृत्यु नहीं पा जाता, वासी नहीं हो जाता कि आज बना और कल मुर्दाघाट में या रद्दी की टोकरी में।

प्रज्ञापुरुष, विद्वद्वरेण्य श्री काका साहेब यथार्थ में उपरि वर्णित महत्तम कोटि के साहित्यकार है। उनका साहित्य न किसी सम्प्रदाय एव मतविशेष की रूढ मान्यताओं पर आधारित होता है और न किन्हीं पूर्वाग्रहों में प्रभावित। उनके साहित्य का मूल स्वानुभूति सत्य पर प्रतिष्ठित है। उनका सत्य केवल भाषा का सत्य ही नहीं, उनके स्वयं के शब्दों में जीवन सस्कृति की वुनियाद है। सत्य से भिन्न कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान महावीर का सत्य के सम्बन्ध में एक बोधवचन है ‘मच्च खु भगव’¹—सत्य ही भगवान है। और, इसी अमर दिव्यध्वनि से मुखरित सत एकनाथ का वचन उद्धृत करते हुए काका साहेब ने कहा है—‘सत्य ही परब्रह्म है’—‘सत्य तेचि परब्रह्म।’ जिमके अन्तश्चेतना में सत्य के प्रति इतना प्रगाढ समर्पण हो, उसके विचार और व्यवहार में सर्वत्र सत्य का अपराजित स्वर अनुगुंजित रहता है। यही

कारण है कि काका साहेब के हर लेखन और भणन में प्राणवत्ता एवं तेज-स्विना के दर्शन होते हैं। लगभग पचास वर्षों से मेरा उनसे परिचय रहा है। इन वर्षों में अनेक बार स्नेह-स्निग्ध मिलन हुआ है और साथ ही मुक्त मन से विचार विनिमय भी। मैं हर विचार-चर्चा में उन्हें खुले मन का वह सत्य-साधक देखा है, जो अपने प्रतिभासित सत्य के प्रति मन, वचन एवं कर्म से पूरी तरह वफादार है। उसके प्रतिपादन में, हाँ या ना कहने में उन्हें न कहीं कोई सकोच है, न झिझक है और न घुमाव-फिराव है। जो भी बात है, बेलाग और वेदाग। मृत्यु के प्रति समर्पित ऐसे महान् मनीषी हर युग में दुर्लभ रहे हैं और रहेंगे। काका साहेब इस युग के ऐसे ही दुर्लभ मनीषियों में से एक स्वनामधन्य मनीषी थे।

काका साहेब की प्रस्तुत पुस्तक उनकी इसी उपरि चर्चित गरिमा के अनुरूप है। यह एक सग्रह पुस्तक है। इसमें भगवान महावीर, उनके जीवन सन्देश, जैन धर्म, जैन यात्रा स्थल, अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह एवं मानवता आदि बहुविध विषयों से सम्बन्धित निबन्धों तथा प्रवचनों का महत्त्वपूर्ण सङ्कलन है। प्रायः प्रत्येक विषय पर काका साहेब का गहरा तलस्पर्शी चिन्तन है, जो पाठक के अन्तर्मन को काफी गहराई तक छू जाता है। उनके बोल अन्तर्हृदय के बोल हैं, अतः हृदय की बात हृदय में अनायास पैठ जाती है।

भगवान महावीर और उनके दिव्य व्यक्तित्व एवं कर्तव्य का वर्णन करते समय लगता है कि काका साहेब उन्हीं की निकट परम्परा के अनुयायी हैं। महावीर को वे परमगुरु, अहिंसा की दिव्यमूर्ति एवं समन्वय दृष्टि के रूप में यथाप्रसंग श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में ही एक जगह काका ने लिखा है “ऐसे जो इने गिने मृत्युजय महापुरुष हो गए हैं, उनमें महावीर का स्थान अनोखा है।”¹ अनोखा का अर्थ है—अनूठा अर्थात् अनुपम। इस पर से स्पष्ट है कि महावीर से और उनके लोकमगल दिव्य धर्म-सन्देशों से वे कितने अधिक प्रभावित हैं।

जैन धर्म और दर्शन के प्रति भी उनकी आस्था सहज श्रद्धा से अनुप्राणित है। जैनत्व कितने ऊँचे आदर्श की स्थिति है, यह उन्हीं के शब्दों में देखिए। जैन प्रौर जैनेतर की भेदरेखा खींचते हुए उदारमना काका साहेब ने लिखा है—“जो मनुष्य केवल आत्मा के प्रति सच्चा है, आत्मा की उन्नति के लिए ही जीता है, अनात्मा के मोहजाल में नहीं फँसता है, वही जैन है।

वाकी के सब लोग जैनेतर है।" जैनत्व की कितनी उदात्त एव उच्चस्तरीय व्याख्या है। यह जैनत्व की वह व्यापक व्याख्या है, जिसमें धर्म के रूप में प्रचारित जीवन के सभी उच्च आदर्श समाहित हो जाते हैं, जिनसे कभी भी, कहीं भी किसी का विरोध नहीं हो सकता। इन्हीं भावनात्मक क्षणों में उन्हीं ने एक बार मुझ से कहा था—“मैं आज का साम्प्रदायिक जैन तो नहीं, परन्तु महावीर का अनुयायी शुद्ध जैन अवश्य हूँ।” काश, यह दृष्टि मानवमात्र को मिल जाए, तो धरती पर पारस्परिक सौहार्द भावना के प्रकाश में सर्वतोमुखी मंगल कल्याण का एक अखण्ड विश्वराज्य स्थापित हो जाए।

आजकल यत्र तत्र विश्वधर्म की काफी लम्बी चौड़ी चर्चाएँ होती हैं। प्रत्येक धर्म-परम्परा का पक्षधर अपने साम्प्रदायिक धर्म को विश्वधर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने की धुन में है। मैं और मेरा धर्म ही सर्वोत्कृष्ट, अन्य सब निकृष्ट, यह है आज का मानसिक द्वन्द्व, जो यदा कदा तन की मारा मारी के रूप में भी अवतरित हो जाता है। धर्म के पवित्र नाम पर घात, प्रतिघात और रक्तपात की एक ऐसी दीर्घाति-दीर्घ परम्परा बन जाती है, जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। इस सन्दर्भ में तत्त्वदर्शी काका साहेब ने “महावीर का विश्वधर्म” शीर्षक से जो विचार प्रकट किए हैं, यदि उन पर यत्किंचित् भी ध्यान दिया जाए तो मानव-जाति की जीवन-यात्रा पूर्णरूपेण मंगलमय हो सकती है। महावीर के अहिंसा धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करते हुए काका कहते हैं कि—“स्याद्वादरूपी बौद्धिक अहिंसा, जीवदयारूपी नैतिक अहिंसा और तपस्यारूपी आत्मिक अहिंसा (भोग यानि आत्म-हत्या—आत्मा की हिंसा, तप यानि आत्मा की रक्षा—आत्मा की अहिंसा) ऐसी त्रिविध अहिंसा को जो धारण कर सकता है, वही विश्व धर्म हो सकता है। वही अकुतोभय विचर सकता है ऊपर वताई हुई प्रस्थानत्रयी के साथ ही व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन-यात्रा हो सकती है। आत्मा की खोज में यही पाथेय काम आने योग्य है।”

अहिंसा के सम्बन्ध में काका का विश्लेषण एव विवेचन काफी गहरा है, साथ ही व्यापक भी। कुछ धर्म-परम्पराओं में अहिंसा मिमट कर बहुत छोटे-से क्षुद्र घेरे में आवद्ध हो गई है। अमुक दिन अमुक माग-सब्जी न खाना, कन्दमूल तथा बहुबीज वनस्पति का त्याग करना, कीड़े-मकोड़ों की यथासाध्य रक्षा करना—कुछ ऐसे ही विधि-निषेध के विकल्प हैं, जिनमें हिंसा और अहिंसा

का विचार तथा आचार अटक कर रह गया है। उक्त सूक्ष्म अहिंसा का विचार-व्यवहार भी अयुक्त नहीं है। परन्तु काका साहेब इस पर जो कटाक्ष जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ कुछ और है। काका की दृष्टि जनजीवन पर सब ओर व्यापक रूप में जल रहे हिंसा के दावानल पर है, जिस में मानव-जाति की मानवता का शिवत्व ही अनियन्त्रित गति से भस्म होता जा रहा है। आप सब देख रहे हैं, आज क्या स्थिति है, देवदुर्लभ कहे जाने वाले पवित्र मानवीय जीवन की। आये दिन हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख आदि साम्प्रदायिक धर्मों के नाम पर मानव का रक्त बह जाता है,—उच्च और निम्न वर्ण के जातीय सघर्ष में निर्दोष नर नारी मौत के शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिक एवं चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण, खाद्य समस्या का समाधान, विलास एवं सौन्दर्य-सामग्री का निर्माण तथा देवी-देवताओं को बलिदान आदि के रूप में मूक पशु-पक्षियों तथा जलचर आदि पर जो क्रूरतापूर्ण हत्याकाण्ड के कार्य हो रहे हैं, वे कितने भयकर हृदयप्रकम्प हैं, कुछ पूछिए नहीं। दहेज आदि के रीति-रिवाजों पर नारी-जाति पर क्रूर अत्याचार हो रहे हैं—बलात्कार ही नहीं सामूहिक बलात्कार जैसे नृशंस अपकर्म भी कम नहीं हैं। आर्थिक शोषण, युद्ध, विग्रह, कालावाजार और तस्करी आदि की हिंसा का ताण्डव-नृत्य अलग ही अपनी विभीषिका दिखा रहा है। अपराधकर्मियों द्वारा खुले आम हत्या, लूटमार, छीना-झपटी आदि के कुकृत्यों का अभिशाप अपनी चरम-सीमा पर पहुँच रहा है। मर और भय व्याप्त है। कहीं भी मनुष्य का जीवन और मान-मर्यादा सुरक्षित नहीं है। “जीवन व्यापी अहिंसा और जैन समाज” शीर्षक से काका साहेब इसी ओर सकेत करते हैं। स्पष्ट है, जब तक हम सब ओर फैल रही उक्त व्यापक हिंसा का प्रतिरोध न करेंगे, व्यापक स्तर पर अहिंसा एवं मैत्री का प्रचार-प्रसार न करेंगे, तब तक मानव न अपना आध्यात्मिक विकास कर पाएगा और न सामाजिक मंगल और कल्याण। प्रस्तुत सग्रह में काका के अहिंसा से सम्बन्धित विचार पक्षमुक्त भाव से मननीय हैं, मननीय ही नहीं सर्वात्मभाव में जीवन में अवतारणीय हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है मानव-जाति के अभ्युदय एवं निश्चयस् का।

प्रस्तावना का अक्षरदेह लत्रा होता जा रहा है। विचार क्रान्ति के सूत्रधार काका साहेब के एक-एक विचार-चिन्तन पर बहुत कुछ कथ्य है, परन्तु

प्रकाशन का इतिहास

स्वर्गीय पूज्य आचार्य काका कालेलकर की पुस्तक 'महावीर का जीवन सन्देश युग के सन्दर्भ में' पाठको के समक्ष रखने में पहले इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व प्रयत्नों के सन्दर्भ में कुछ कहना आवश्यक है।

प्रस्तुत लेखों का संकलन काका साहब के जीवन काल में बहुत पहले ही तैयार हो चुका था और प्रकाशनार्थ भा रतीय ज्ञानपीठ को सौंप दिया गया था, किन्तु यह ज्ञानपीठ भगवान् महावीर की अहिंसा, अपरिग्रह व सत्य के विषय में काका साहब के स्वतन्त्र विचार और शोधपूर्ण दृष्टिकोण को अपने सकीर्ण दृष्टिकोण के कारण झेल न सका एवं कई वर्षों तक यह पाण्डुलिपि यों ही पड़ी रही और अन्त में वरिष्ठों द्वारा वापस लौटा दी गई। पश्चात् श्री राजकिशन जैन ट्रस्ट दिल्ली वा नो ने इसको प्रकाशनार्थ स्वीकार किया किन्तु यहाँ भी यह सकीर्ण वृत्ति का शिकार रही।

श्री डी. आर. मेहता, सचिव, राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान ने जब इस पाण्डुलिपि का परिचय दिया गया तो उनकी प्रबल उत्कठा रही कि यह पुस्तक संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाय। उनके अनुरोध को स्वीकार कर हमने प्रयत्न पूर्वक इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को सकीर्ण दलदल की भूमिका से निकालकर श्री मेहता जी को प्रकाशनार्थ प्रदान की।

हम सब की यह अभिलाषा थी कि इस पुस्तक की भूमिका स्वनाम-धन्य काका साहब के चिर परिचित सहयोगी-साथी जैनागम वेत्ता तत्त्वा-वेपक पण्डित चन्द्रदास जीवराज दोसी से लिखवाई जाय। इसके लिये उनसे अनुरोध भी किया गया था जिसे उन्होंने 93 वर्ष की वृद्धावस्था में भी स्वीकार कर लिया था, किन्तु दैव दुर्विपाक से अकस्मात् ही 12 अक्टूबर 1982 को अहमदा-बाद में उनका स्वर्गवास हो गया।

ऐसी स्थिति में हमने पुस्तक की प्रस्तावना लेखक के विचार और उनके व्यवहार से अनुप्राणित गाँधीवादी से ही लिखवाना उपयुक्त समझा। इमार्थ में हम सब साथियों का यही विचार रहा कि अब पुस्तक की प्रस्तावना स्वर्गीय

काकाजी के चिरपरिचित और पण्डित बेचरदासजी के प्रिय विद्यार्थी, स्वतन्त्र चिन्तक, सत्यशोधक, राष्ट्रसत, कविवर उपाध्याय अमरमुनिजी से लिखवाई जावे। कवि श्री से लिखवाने का भार श्री गुलाबचन्द जी जैन, दिल्ली को सौपा गया। श्री गुलाबचन्द जी वार्धक्य एव अस्वस्थ होते हुए भी स्वयं अपने पौत्र श्री अजितकुमार को साथ लेकर राजगृह गये और उपाध्याय श्री से प्रस्तावना के लिए निवेदन किया। उपाध्याय श्री ने मौन एव ध्यानावस्था में रहते हुए भी काकाजी की इस पुस्तक की महत्ता को स्वीकारते हुए प्रस्तावना लिखकर हम सब को अनुग्रहीत किया, एतदर्थ हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं।

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान के सचिव श्री देवेन्द्रराजजी मेहता और सयुक्त सचिव जैन साहित्य मनीषी महोपाध्याय विनयसागरजी ने इसे प्रकाशित कर स्वतन्त्र चिन्तक के लिए पाथेय प्रदान किया, एतदर्थ हम इन दोनों के भी हृदय से आभारी हैं।

दिल्ली

23 अक्टूबर 1982

गुलाबचन्द जैन

सरोज नानावती

कुसुम शाह

लेखानुक्रमणिका

१. जैन स्थलो का दर्शन	1-32
1 महावीर की निर्वाणभूमि	3-7
2 अहिंसा की पृष्ठभूमि	8-16
3 अजितवीर्य बाहुबलि	17-32
2 जैन समाज से परिचय	33-54
1 जैन समाज के माथ मेरा परिचय	35-40
2 जैनेतर	41-44
3 हिन्दू की दृष्टि से जैनधर्म	45-50
4 समस्त हिन्दू	51-54
3. महावीर का जीवन सदेश	55-66
1 महावीर का विश्वधर्म	57-62
2. महावीर का जीवन सदेश	63-66
4 धर्म-संस्करण की आवश्यकता	67-92
1 धर्म-संस्करण	69-80
2 मुघारक धर्म मे मुघार	81-92
5. धर्म-संस्करण का समाजशास्त्र	93-104
1 हम भूतपरमन्त बनें या भविष्य के मर्जक ?	95-98
2 नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र	99-101
3 परम्परा किसे बहे ?-	102-103
6 स्याद्वाद की समन्वय शक्ति	105-136
1 नया समन्वय	107-110
2 त्रिवेणी समन्वय	111-114
3 समन्वयवादी जैन दर्शन	115-117

4. प्राण और सस्कारिता	118-120
5 धर्मों से श्रेष्ठ धार्मिकता	121-123
6 धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रश्न	124-128
7 सर्वत्याग या सर्वस्वीकार	129-133
8 स्याद्वाद की समन्वय शक्ति	134-135
7. जैन धर्म और अहिंसा	137-154
1 जैन धर्म और अहिंसा	139-142
2 जीवनव्यापी अहिंसा और जैन समाज	143-146
3 अहिंसा का नया प्रस्थान	147-148
4 अहिंसा का वैज्ञानिक प्रस्थान	149-154
8 महामानव का साक्षात्कार	155-182
1 क्षमापन का दिन	157-162
2 धार्मिक व्यक्तिवाद	163-164
3 धर्मभावना का सवाल	165-174
4 महामानव का साक्षात्कार	175-182
9. उपसंहार	183-193
1. क्या जैन समाज धर्मतेज दिखायेगा ?	185-193

जैन स्थलों का दर्शन

महावीर की निर्वाणभूमि

•

अहिंसा की पुण्यभूमि

•

अजितवीर्य बाहुबलि

वेल के समान दिखाई देते हैं। आसपास सभी जगह धान की खेती और बीच में सफ़ेद मन्दिर। रास्ता गोल चक्कर काटकर हमें मन्दिरों की ओर ले जाता है।

ये पाँच मन्दिर हैं। इनमें एक ही मन्दिर प्राचीन माना जाता है। ये मन्दिर जैनियों के हैं। अतः उन्होंने प्राचीनता को कही भी टिकने नहीं दिया है। काफी रुपये खर्च करके प्राचीनता का नाश करना ही मानो इनका खास शौक है। पालीताणा की भी यही हालत हो गयी है। सिर्फ़ देलवाडे में ही उतनी मरम्मत होती है जितनी पुरानी कारीगरी को शोभा दे सके।

मुख्य मन्दिर एक सुन्दर तालाब में है। तालाब में कमलो की एक बटा लिपटी हुई है। पानी में मछलियाँ और जलसर्प अँगड़ाई लेते हुए इधर-उधर घूमते दिखाई देते हैं। हम जब वहाँ गये, तालाब का पानी कुछ सूख गया था। अतः कमलो की गरदन खुली पड़ी थी और बेचारे पत्ते मानों सूखे पापड़ जैसे हो गये थे।

अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर की तरह यहाँ पर भी मन्दिर में जाने के लिए एक पुल है। मन्दिरों का आकार नाटा पर प्रमाणशुद्ध है। गर्भगृह के आसपास चारों ओर लम्बे चौरस गुम्बज हैं। मन्दिर की यही विशेषता है। कलाकोविद लोग ऐसे गुम्बजों के आकार की काफी स्तुति करते हैं। आसपास के दूसरे मन्दिरों के शिखर ऊँचे हैं। शिखरों में कोई खास कला दिखाई नहीं देती। फिर भी दृष्टि पर उनका असर अच्छा पड़ता है।

इन मन्दिरों में जो मूर्तियाँ हैं वे असाधारण सुन्दर हैं। ध्यान के लिए ऐसी ही मूर्तियाँ होनी चाहिए। इन मूर्तियों की सुन्दरता को देख कर मैं उन्हें मोहक कहने जा रहा था। पर तुरन्त याद आया कि इनका ध्यान तो मोह को दूर करने के लिए ही किया जाता है। चित्त को एकाग्र करने की शक्ति इन मूर्तियों में अवश्य है।

इन मन्दिरों में पूजा वहाँ के ब्राह्मण ही करते हैं। जैन मन्दिरों में पूजा ब्राह्मण के हाथों ही। यह कुछ अजीब-सा लगा। फिर भी 'हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जिनमन्दिरम्' कहने वाले ब्राह्मण—लौभलेटी क्यों न हो—इतने उदार हो सके इस बात का सतोप जरूर हुआ।

आज पावापुरी एक छोटा-सा देहात है। अहिंसा धर्म का प्रचार करने वाले महावीर जब यहाँ रहते थे तब उनका स्वरूप कैसा रहा होगा ?

हिन्दुस्तान के कई बड़े-बड़े नगर तो अब देहात हो चुके हैं और कई नगरों के तो नामोनिर्वाण भी न रहे। अतः आज के देहात पर नें प्राचीन पावापुरी की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्राचीन पाल का यहाँ कोई अवशेष दिखायी नहीं देता। निरंक महावीर के महानिर्वाण का स्मरण उस स्थान में चिपका हुआ है इसीलिए भद्रा की दृष्टि दार् हज़ार साल पत्तीन में जा सकती है और महावीर की धीज किन्तु मैजगी काया ज्ञान चित्त में जिनको उपदेश दे रही है ऐसा एक चित्र घाँस के सामने गड़ा रह पाता है। एक समार का परम रहस्य, जीवन का सार मोक्ष का पाथेय उनके सुगारविन्द में जब छर रहा था, तब वह गुनने में लिये यहाँ कौन-कौन बैठे होंगे ? अपना शरीर अब गिरने वाला है वह जातार उन शरीर का अन्तिम कार्य—प्रसन्न गम्भीर उपदेश—अत्यन्त उन्नतता के साथ कर देने में प्राणियों नव क्षण काम में लेने वाले उन परम तपस्वी का प्राणियों उन्नत गिरने किया होगा ? और उनके उपदेश का प्रायः कितने लोग ठीक समझे होंगे ? दृष्टि के लिए भी अगोचर सूक्ष्म जीवों ने लेकर कल्पना के लिए भी अगोचर घनत कोटि ब्रह्मांड तक सारी वस्तु ज्ञानि का कल्याण चाहने वाले उन अस्मिता भूति का हार्द किमने जमा लिया होगा ? मनुष्य अल्पज्ञ है। उसी दृष्टि पर-देशी होनी है, ननुचित होनी है। उनलिये उसे नपुर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। हर एक मनुष्य का मत्त्व एकलोगी मत्त्व होता है। उनलिये दूसर के अनुभव की आलोचना करने का उसे कोई अधिकार नहीं। वरन् प्रथम ही जाना है। सो कहकर स्वभाव में उत्तम मानव बुद्धि को नसना मिगाने वाले उस परमगुरु को उस दिन किमने बन्दन किया होगा ? उन जिनको के जीवन के बाद भी मानव जाति के लिए—हाँ, समस्त मानव जाति के लिये यह उपदेश नाम प्रायेण उस तरह का सू्यान उस पुण्यपुरुष के मन में तथा नहीं आया होगा ?

मैं मानता हूँ कि स्याद्वाद ने मानव-बुद्धि की अगाधता को पहचान कर शास्त्रशुद्ध ढंग में उसे मानव-बुद्धि के सामने रख दिया है। ग्राम दृष्टि में देखने पर कोई चीज एक तरह की मालूम होती है। दूसरी दृष्टि में देखने पर वह दूसरी तरह की मालूम होती है। जैसे जन्मान्ध हाथी को जानते हैं, वैसे उस दुनिया में हमारी स्थिति है। क्या कोई कह सकता है कि यह वर्णन यथार्थ नहीं है ? जिसे यह मालूम हुआ कि हमारी यही स्थिति है, वही उस जगत में यथार्थ ज्ञानी है। जो यह पहचानता है कि मनुष्य का ज्ञान एक-पक्षी

है, वही मनुष्यो मे सर्वज्ञ है। वाक्यी सम्पूर्ण सत्य को जो कोई जानता होगा उस परमात्मा को हम अब तक पहचान नहीं सके है।

ज्ञान की इस मर्यादा मे ही अहिंसा का उद्भव है। जब तक मैं सर्वज्ञ न बनू, दूसरे पर अधिकार जमाने का मुझे क्या हक है ? मेरा सत्य मेरे लिए है। उसका अमल मुझे अपने जीवन मे अवश्य करना चाहिये। दूसरे को उसका साक्षात्कार न हो तब तक मुझे धीरज से पेश आना है। इस तरह की वृत्ति को ही अहिंसावृत्ति कहते है।

स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के जीवन मे सर्वत्र दुःख फैला हुआ है। जन्म-जरा-व्याधि से मनुष्य हैरान हो जाता है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग भी जीवन मे है ही। किन्तु स्वयं मनुष्य ने क्या कम दुःख खड़े किये है ? मनुष्य यदि सतोष और नम्रता धारण करे तो मनुष्य जाति का नब्बे फी-सदी दुःख कम हो जायगा। आज जो अलग-अलग देशो के बीच और अलग-अलग कौमो के बीच कलह चल रहे है और मृत्यु के पहले ही इस सृष्टि पर जो नर्क हम खड़ा करते है उसे तो हम सिर्फ अहिंसावृत्ति से ही रोक सकते है।

हिन्दुस्तान के इतिहास का यदि कोई विशेष सार-बोध हो तो वह यही है कि हमने निम्न सार्वत्रिक प्रार्थना ढूँढ निकाली और चलायी

सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

इस वृत्ति मे पूरा जीवन साफल्य है। हिन्दुस्तान मे जो भी आये, सब यही रह गये। कोई वापस नहीं गये। जो आश्रित होकर आये वे भी रह गये और जो विजेता के उन्माद के साथ आये वे भी रह गये। सभी भाई-भाई बनकर रह गये और आयदा भी रहेगे। विशाल हिन्दू धर्म की—जनक के हिन्दू धर्म की, व्यास वाल्मीकि के हिन्दू धर्म की, गौतम बुद्ध के हिन्दू धर्म की, महावीर के हिन्दू धर्म की इस पूण्य भूमि मे सबके लिए स्थान है। क्योंकि इसी भूमि मे अहिंसा का उदय हुआ है। सारी दुनिया शान्ति की खोज कर रही है। त्रस्त दुनिया त्राहि-त्राहि पुकार रही है। फिर भी उसे शान्ति का रास्ता मिल नहीं रहा है। जो लोग दुनिया को लूट रहे है, महायुद्ध छेड़ रहे है वे भी आखिर मे शान्ति ही चाहते है। किन्तु शान्ति कैसे प्राप्त हो ?

अहिंसा की पुण्यभूमि

राजगीर से हम पावापुरी के लिए रवाना हुये। राजगृह के आसपास जो पाँच पहाड एकत्र है, उनमें से लम्बे विपुलगिरि को दाहिनी तरफ करके हम चले। रास्ते में काम आयेगा, इस खयाल से मकदूम-कुण्ड का पानी भरकर साथ ले लिया। मकदूम-कुण्ड का स्थान स्वाभाविक रूप से ही रमणीय है। वहाँ नहाने की व्यवस्था करने में इन्सानियत का खयाल रखा गया है, देखकर सन्तोष हुआ। परन्तु आसपास मछलियों की और मुरगी की हत्या होती हुई देख चित्त में ग्लानि पैदा हुई। जिस इस्लाम ने पहले से यह निश्चय कर लिया था कि काबा के मन्दिर में मनुष्य या पशु की हिंसा नहीं होनी चाहिए वह इस्लाम क्या ऐसा नियम भी नहीं बना सकता कि जहाँ-जहाँ तीर्थ स्थान या इबादत की जगह है वहाँ-वहाँ अमुक एक निदिष्ट मर्यादा तक प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिये। इस्लाम का यह दावा है कि आखिरी और सहल धर्म है। ऐसे धर्म में भी इतनी बात तो जोड़ी जा सकती है कि जो अभय-दान काबा के मन्दिर में है, वही अभय-दान हर एक पवित्र स्थान के लिए भी होना चाहिये।

मेरे विचार तेजी के साथ अहिंसा की खोज में भविष्य काल की तरफ दौड रहे थे और उतने ही वेग से हमारी मोटर अहिंसा की पुण्य भूमि की तरफ हमें ले जा रही थी।

विपुलगिरि के साथ हम सात मील तक पूरव की तरफ चले और वहाँ सूर्य के अस्त की तैयारी के साथ-साथ हमारे भाग्य का उदय हुआ, क्योंकि यहाँ हमने जो प्राकृतिक दृश्य देखा, वह सहज नहीं भुलाया जा सकता। जहाँ विपुलगिरि का उत्तुग शिखर समाप्त होता है, वही सुभग-सलिला पचान या पचानवेद नदी के रास्ते में आडे आती है। यह स्पष्ट दिखाई देता था कि वह हमसे कहना चाहती थी, 'यहाँ एक रात ठहरकर न जाओ ?' पर, हमारी मोटर की तरफ ध्यान जाते ही उसने सोचा—'ये लोग जीवन-प्रवाही नहीं हैं, तैल-प्रवाही हैं।' (या पेट्रोल-प्रवाही कहे ?) ये ठहरेंगे नहीं।

सचमुच यह स्थान इतना सुन्दर था कि अगर मीता माता यहाँ आई होती, तो कम-से-कम तीन रात ठहरे बिना आगे न जानी। भव्य पहाड की

छाया, पूजा के अक्षत-जैसी धवल रेत और 'हम कोई सामान्य पादप नहीं है, कुदरत के दरवार के दरवारी है,' ऐसे गर्व से झूमने वाले ताड के वृक्ष और बीच-बीच में घास और हरियाली का गलीचा सभी कुछ चित्त को तर करने वाला था। 'मैं आई, मैं आई' कहती हुई सध्या ने सोने के छीटे छिड़कना शुरू कर दिया था और पिता के समान पहाड उसे रोक रहा था।

रेत में मोटर चलाना कोई सहज काम नहीं था। परन्तु गाँव के लोगो ने ताड के विशाल हाथ रेत में समानान्तर पसार दिये थे। इमलिये, हम आसानी से उस पार जा सके और वहाँ से पीछे की तरफ मुँह फेरकर अतृप्त आँखों से उस सारे दृश्य का फिर से पान कर सके। हम जहाँ खडे थे, वहाँ हमारे पीछे छोटा-सा गिरियक गाँव व्यालू की तैयारी कर रहा था।

गिरियक पार करते ही हम वज्रलेप रास्ते पर आये और वाई ओर हमने पाँच मील की दौड लगाई। यह सारा रास्ता तय करते वक्त हमारी आँखें पश्चिम दिशा की तरफ लगी हुई थी। पहाड लॉघते ही सूर्यनारायण के फिर दर्शन हुए, जिसका प्लैटिनम अब सोने का रूप ग्रहण कर रहा था। ताड के पेड खिलाडी बालको की तरह दौड-दौड कर दर्शन में अन्तराय करते और दर्शन का आनन्द दस गुना बढ़ाते थे। अस्तायमान सूर्य अपनी शोभा से यह सिद्ध कर रहा था कि आर्यजन प्रत्येक स्थिति में आर्य ही रहते हैं और आदर के अधिकारी होते हैं। क्या यहाँ की खेती, क्या ताड के और दूसरे पेड, क्या रास्ता सभी कलामय नजर आते थे। आधे बुने हुए खेत अपनी सीधी लकीरो से सारे चित्र को रेखांकित कर रहे थे और मूरज हलके-हलके अपना उँचा स्थान छोडकर पृथ्वी को पुचकारने और महलाने के लिए नीचे उतर रहा था। आँखों को चौधियाने वाला अपना तेज अब उसने उतार रखा था। सूर्यास्त को आखिर तक देखते रहे या नहीं, इसका निर्णय कर सकने के पहले ही हमारी दाहिनी तरफ रास्ते पर के खम्भा ने 'पावापुरी रोड' की गर्जना की और हमने तुरन्त ही दाक्षिण्य का सेवन किया।

हरे-हरे खेतों के विस्तार में पावापुरी के शुभ्र मन्दिर कैसे शोभा देते हैं ? इस जगह एक आर्य-हृदय के जीवन-काल का अन्त हुआ था। इस जगह 'वायु अनिल, अमृत अथेद भस्मान्त शरीर' की वेदवाणी कृतार्थ हुई थी और यहीं में भगवान् महावीर के गणधर अहिंसा का सन्देश लेकर दस दिशाओं में फैल गये थे। जिसने उस स्थान को 'अपापापुरी' का नाम दिया, उसे अति-शयोक्ति करने की आदत थी, ऐसा कोई नहीं कह सकना। अहिंसा, अपरिग्रह

और तपस्या अगर पाप को हटाने में समर्थ न हो, तो मनुष्य को कभी पुण्य के मार्ग का सेवन करना ही नहीं चाहिए।

कहते हैं कि गोरखपुर जिले में काशिया के पास पुष्पोर नाम का जो गाँव है, वही महावीर का वास्तविक निर्वाण-धाम है। वेशक पावापुरी की अपेक्षा पुष्पोर नाम ही अपापपुर से अधिक मिलना-जुलता है। कैनिंघम और राहुल साकृत्यायन भले ही सिद्ध करते रहे कि पुष्पोर ही असली स्थान है। लेकिन अगर जैनो की श्रद्धा उसे वहाँ से घसीटकर पावापुरी में लाई हो, तो वैसा करने का उसे अधिकार है। हम तो इतिहास को खोद-खोदकर देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा भक्तों की श्रद्धा का ही अधिक आदर करेंगे।

और हमने लगभग बीस वर्ष पहले यह स्थान देखा था। इसलिए, अब तो मन-ही-मन हमारा यह निश्चय बँध चुका है कि अपापपुर दूसरा हो नहीं सकता।

रास्ते की एरु बड़ी सर्पाकृति मोड़ पार करके हम जल-मन्दिर के महाद्वार के पास जा पहुँचे। हमारे तीर्थ-स्थानों में जैसी एक तरह की घबराहट होती है, वैसी यहाँ नहीं हुई। यहाँ सब कुछ शान्त और प्रसन्न था। नया महाद्वार और उस पर बना हुआ नक्कारखाना, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जल-मन्दिर तक बना हुआ चौड़ा पुल सब कुछ एक खास किस्म के लाल पत्थर से पटा हुआ है। पुल के दोनों तरफ वगीचे हैं और तालाब के अन्दर कमल के पत्तें, सारे तालाब को ढक देना उचित होगा या नहीं, इसके अनिश्चय में सहज भाव से डोल रहे हैं। नीचे घाट के सामने वाला मन्दिर पुल से ठीक-समकोण में नहीं है, यह विशेषता तुरन्त ध्यान खींचती है। इसलिए कुछ अटपटा-सा लगता है। परन्तु, अन्त में मन में यही निर्णय होता है कि इसमें भी एक प्रकार की विशेष सुन्दरता है।

पानी की तरह पैसा खर्च करके स्थापत्य-कला की मिट्टी-पलीद करने का आरोप मैंने आजकल के जैनो पर किया है। परन्तु पावापुरी का जल-मन्दिर एक आह्लाददायक अपवाद है।

यहाँ आने के बाद भला अमृतसर का स्वर्ण-मन्दिर यदि आये बिना कैसे रह सकता ? पर अमृतसर का तालाब एक तो कुछ छोटा है, दूसरे वह है मनुष्य की बस्ती के बीच और तीसरे उसमें कमल नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण-मन्दिर में कबूतरों का उपद्रव आध्यात्मिक शान्ति का नाश करता है।

यहाँ पावापुरी में धान के खेतों के बीच शोभा देने वाला यह कमल-कासार अपनी स्वाभाविकता से राज करता है और उसमें बना हुआ जल-मन्दिर किसी लोभी मनुष्य की तरह सारे द्वीप को व्याप नहीं लेता। उसने अपने चारों तरफ घूमने-फिरने के लिए काफी खुली जगह रख छोड़ी है और अपरिग्रह का वातावरण बनाया है। मदुरा के विशाल मन्दिरों में अगर भव्यता है, तो पावापुरी के इस छोटे-से मन्दिर में लघिमा और लावण्य की सिद्धि है।

यहाँ की तरह अगर जैन लोग अपने मन्दिरों में सगेमरमर का उपयोग करे, तो उनकी कोई निन्दा नहीं करेगा। हाँ, उन्हें एक बात छोड़ देनी चाहिए। मालूम होता है कि जैनो में भगवान् की भक्ति की अपेक्षा अपने नाम की अभिलाषा कुछ अधिक होती है। जहाँ पर नजर डालिए, दरवाजो या महाद्वारों पर बड़ी-बड़ी तख्तियाँ दिखाई देगी और उन पर नाम लिखे हुये पाये जायेंगे। कई एक तो उन्होंने कितने पैसे दिये हैं, इसका व्यापारी हिमाव भी खुदवाते हैं। यह सब जाह्निर ही करना हो, तो दरवाजो के माथे की अपेक्षा यदि दरवाजे के दोनों तरफ की दीवार पर जमीन से दो-तीन फुट की ऊँचाई पर ही किया जाय, तो ख्याति भी मिलेगी और नम्रता की भी क्षति नहीं होगी।

कुछ वैष्णव भक्त दूसरे छोर को जाकर मन्दिर के महाद्वार के सामने के फर्श पर अपने नाम और आकृतियाँ खुदवाते हैं। मशा यह होती है कि दर्शन के लिए आये हुए असह्य भक्तों की चरणरज हमारे नाम पर पड़ेगी, तो उससे हम पावन हूँगे। इसमें नम्रता की पराकाष्ठा का परिचय मिलता है, लेकिन मुझ-जैसे दर्शनार्थियों को जो परेशानी होती है, उसका तो कोई खयाल ही नहीं किया जाता। उस भाई को नम्रता ने घेरा, इसलिए क्या मैं उसके उद्धार के लिए लापरवाही अख्तियार करूँ और धूल से मलिन पैर उसके नाम पर रखूँ? वैष्णव भक्तों को जरा तो दया-धर्म निवाहना चाहिए।

इस वार पावापुरी के सरोवर में साँप न देख सकने में कुछ निराशा हुई। साँप जब पानी में नाचता है, तब वह दृश्य मछलियों के चिह्न से कहीं अधिक कलात्मक होता है और पावापुरी को छोड़ दूसरे किस स्थान में ऐसा

दृश्य देखने को मिलने वाला था। भद्रास की 'जलधरी' (एक्वेरियम) है सही, किन्तु वह है छोटी। और, काच-कुण्ड के कगार से विजली के प्रकाश में देखने की सुविधा होते हुए भी उसे कृत्रिम ही कहना चाहिए।

सध्या की शान्ति का समय था। हम सीधे मन्दिर के भीतर पहुँचे। वहाँ एक भाई और एक वहन बीचोबीच बैठकर कुछ पाठ कर रहे थे। भाई को पढ़ने में कहीं कठिनाई हुई, तो वहन तुरन्त उसकी सहायता के लिए दौड़कर उसकी कठिनाई दूर कर देती थी। हमारे देश में ऐसा दृश्य स्वागत के योग्य है।

अहिंसा का साक्षात्कार करने वाले तपस्वी महावीर का कुछ क्षण के लिए ध्यान करके मैं बाहर निकला और गुँधा हुआ आटा लेकर मनोविनोद के लिए मछलियों को चुगाने के हेतु द्वीप की सीढियों के पास गया। हिन्दू-मात्र को यह कार्य पुण्यप्रद मालूम होता है। मैंने इसमें पुण्य तो कहीं नहीं पाया, परन्तु विनोद खूब पाया। मछलियों का आकार कलापूर्ण ही है। खासकर जब वे झुँड में इकट्ठी होती हैं और क्रीडा करती हैं अथवा खाने के लिए छीना-झपटी करती हैं तब। मोड़ो, ऐँठनो का नृत्य एक जीवित काव्य बन जाता है। मैंने आँखें फाड़कर साँपा को खोजा और निराश होकर इस मत्स्य-नृत्य से ही सतोष माना।

यह जल-मन्दिर महावीर का निर्वाण-स्थान नहीं है, वह तो गाँव-मन्दिर के नाम से पहचाने जाने वाले स्थल-मन्दिर में है। जल-मन्दिर के स्थान पर महावीर की देह का अग्नि-संस्कार किया गया था। जैनो को बड़ी भारी सध्या और अतिशयोक्ति के बिना कभी सनोष नहीं होता। उन्होंने एक कहानी गढ़ डाली है। अग्नि संस्कार के वक्त यहाँ तालाब नहीं था। परन्तु उस समय जो अरबों स्त्री-पुरुष आखिरी दर्शन के लिए यहाँ एकत्र हुए थे, उन्हें अपने माथे में लगाने के लिए एक-एक चुटकी मिट्टी ली। इससे अग्नि-संस्कार के स्थान के चारों ओर गहरा गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर जाने से इस तालाब का निर्माण हुआ।

कलकत्ता के कला-रसिक श्री बहादुरसह मिश्री की धर्मशाला में थोड़ा-सा आराम किया। प्रकाश और अन्धकार के बीच होने वाले गजग्राह के समय उस तरफ में हमने जल-मन्दिर का अन्तिम दर्शन किया। मैं उसके

मन्दिरों में भी अत्यागताओं की सम्मत्तियों की पुस्तक रची जाती है। 'देखा हमारा मन्दिर ?' लिख दीजिए आपके दिल पर जो छाप पडी हो और आपको जो आनन्द हुआ हो उसे, गंगा कहकर जब किनारा आगे रखी जाती है, तब मैं अममजम में पड जाता हूँ। आनन्द व्यक्त करने में मुझे मकोच नहीं होता। अगर वैसा होना, तो मैं यह यात्रा सम्मरण नहीं लिखता। परन्तु, आनन्द को भी जमाने और पकने में समय लग जाता है। अगर पुजागी वनिता की तरह उतावली करेंगे, तो उमर में विकलांग अरुण का ही जन्म होगा।

बड़े प्रेम में मरने विदा लेकर हम तैल-वाहन में सवार हुए और समय पर पटना पहुँचने के लिए मुख्य रास्ते पर आ पहुँचे। आकाश के मिनारों ने हमें समझाया कि अब हम पश्चिम को जा रहे हैं, दोनों तरफ के पुगण-पुगण जैन वृक्ष यात्रा की सफलता का आशीर्वाद दे रहे थे। अब तो रास्ते के दोनों तरफ मोटर के प्रकाश में चार-छह धगों के लिए प्रकट होने वाले और फिर तिरोहित होने वाले वृक्षा के सिवा देखने की कोई चीज नहीं थी। आकाश रंगगोश या लोमड़ी मोटर के प्रकाश से भडककर भागने लगती थी, तो अब्रज्ज्ञा ध्यान खींचनी थी। परन्तु पावापुरी की अहिंसा-भूमि के जी-मर के दशन करने के बाद और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। आकाश के नित्य-नूतन तारे भी बड़े प्रेम में कहने लगे, "हम तो हमेशा के लिए ही हैं। आज हमारे साथ बातें न करो, तो हर्ज नहीं है। हम चिर-साक्षी हैं। यहाँ हमने अनेक अवतारों को देखा है। कई घटनाएँ हमने अपनी आँखों के निमेष और उन्मेषों में नोद कर रखी हैं। आज हम तुम्हारे ध्यान में अन्तराय नहीं करेंगे। तुम ध्यान करते जाओ और हम अपने आध्यात्मिक ताल में तुम्हारा साथ करेंगे।"

उपामना के योग्य अगर कोई सार्वभौम देवता है, तो वह जीवन है। परन्तु जीवन-देवता की उपासना विकट होती है। मनुष्य के लिए अगर कुछ हिततम है, तो जीवन को पहचानना ही है। जीवन-देवता बहुरूपिया है। वह देता है और लेता भी है। जन्म और मृत्यु उसकी दो विभूतियाँ हैं। दोनों को उसके कृपा-प्रसाद के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। इस प्रसाद का हमारी ओर से दान करने से काम नहीं चलेगा। चाहे हम किसी को जन्म दें या मरण, जीवन-देवता तो असन्तुष्ट ही होता है। जीवन-रहस्य परखने की साधना के लिए मनुष्य जन्म ग्रहण करना है, इसी साधना के लिये जान-बूझकर मृत्यु को न्योता देने में आध्यात्मिक प्रगति नहीं है।

जन्म और मृत्यु जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों के प्रति जिसे मोह हो, वह जीवन-निष्ठ नहीं हो सकता। भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा दोनों जीवन-द्रोही हैं। इसलिए, जो कोई जीवन-देवता की उपासना करना चाहे, उसे अहिंसा के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और तपस्या के द्वारा जीवन का साक्षात्कार करना चाहिए।

मृत्यु को जीतने के अनेक प्रयत्नों का उल्लेख हर एक धर्म के ग्रन्थों में पाया जाता है। हजारों वर्षों तक शरीर को बनाये रखना, वार्धक्य टालना, रसायन खा कर वज्रकाय होना आदि अमर होने के सच्चे उपाय नहीं हैं। अमर होना हो, तो मृत्यु को परास्त करना चाहिए। जिसका मृत्यु में विश्वास है, वही दूसरे को मारने का और अपने लिए मृत्यु टालने का प्रयत्न करेगा। जिसने यह जान लिया कि मृत्यु निर्वार्य है, वह किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मारेगा नहीं और जहाँ मर जाना आवश्यक हो, वहाँ मृत्यु का स्वागत करने में हिचकेंगे नहीं, उसी को हम मृत्युजय कह सकते हैं।

ऐसे जो इने-गिने मृत्युजय महापुरुष संसार में हो गये हैं, उनमें महावीर का स्थान अनोखा है क्योंकि उन्होंने मनुष्य-जाति में विश्वास करके अहिंसा के अन्तिम स्वरूप का उपदेश किया। आज हम कहते हैं, "मनुष्य-मनुष्य का वैर शान्त नहीं हुआ है, भाई की हत्या से भाई नहीं हिचकता। जिसका वह दूध पीता है, गाय आदि पशु को मारकर खाने में भी मनुष्य ने कोई कोर-कसर नहीं की। जिन जानवरों को पालकर अपने परिवार में दाखिल किया, जिनकी मेहनत से अपना आहार जुटाया, उसको कत्ल करने में भी जिसका दिल नहीं पिघलता, उस मनुष्य प्राणी से यह कहना कि 'तू हिंस्र पशुओं की भी हत्या न कर, कृमि-कीटकों को भी यथाशक्ति बचाने की कोशिश कर और वनस्पति आहार में भी जहाँ तक हो सके, जीव रक्षा का ध्यान रख,' शुद्ध मूर्खता है।"

परन्तु, किसी ने यह नहीं कहा है कि जीव-मात्र के लिए आदर भाव रखना हमारा धर्म नहीं है। और, अगर, हिंसा के आत्यन्तिक त्याग में ही जीवन की सफलता हो, तो जिसे उसका साक्षात्कार हुआ हो, उसे उस सिद्धान्त को जनता के सामने रखना तो अवश्य चाहिए। उस वस्तु को स्वीकार करने की पात्रता आज मनुष्य-जाति में भले ही न हो, उसमें से कहीं-कहीं केवल हास्यास्पद दम्भ भले ही पैदा होता हो, तो भी सत्य वस्तु

मनुष्य-जाति के सामने रखनी तो जरूर चाहिए। जो अहिंसा-सिद्धि के क्रम को नहीं पहचानेंगे, उनका जीवन विफल होगा। वे आगे बढ़ने के बदले पिछड़ जायेंगे। परन्तु, ज्ञान के अभाव से या साधना की त्रुटि के कारण साध्य को छिपाकर नहीं रख सकते।

जिसे अहिंसा का अधिक से अधिक साक्षात्कार हुआ था और जिसने अहिंसा की साधना सिद्ध करने के लिये अपनी और अपने साथियों की जिन्दगी श्रद्धापूर्वक न्योछावर करदी, उस महावीर की वाणी जहाँ सुनाई दी, उस स्थान के दर्शन होते ही यह स्वाभाविक है कि मन अहिंसामय हो जाय और अहिंसा के बिना मनुष्यता किस तरह निस्तेज हो रही है, इसकी तरफ ध्यान जाय।

जो जीवन-देवता का स्वरूप और उसका हृदय जानकर उसकी अखण्ड उपासना तथा अनन्य भक्ति करना चाहता है, उसके लिए महावीर का जीवन और उनकी वाणी हमेशा आकर्षक रहेगी। हाँ, परन्तु इतनी सावधानी रखनी होगी कि कहीं यह सब यान्त्रिक और कृत्रिम न बन जाय, उपासना केवल धूप-दीप वाली पूजा न बन जाय और भक्ति केवल नामधारी अभियान में ही परिणत न हो। ज्ञान और तपस्या में ही जग लग जाय तो किसकी शरण ले ?

अजितवीर्य बाहुबलि

१. ज्येष्ठ या श्रेष्ठ

बाहुबलि अथवा गोमटेश्वर का जीवन-चरित्र किसी भी महाकाव्य का विषय हो सकता है। वाल्मीकि का रावण, व्यास का दुर्योधन और मिल्टन का शैतान—तीनों ही सुन्दर विभूतियाँ हैं और अपनी दृष्टता में भी उदारता का प्रदर्शन करती हैं, परन्तु अन्त तक अपने रजोगुण को नहीं छोड़ती। बाहुबलि इनमें बिल्कुल भिन्न प्रकार के वीर पुरुष है। वे अपनी सामाजिक और मानसिक शक्तियों का रजोगुणी उत्कर्ष दिखलाते हैं और फिर इससे कहीं अधिक ऊँचे उठ कर सतोगुण में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वे आत्म कल्याण के साथ-साथ मानव समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

महाराज ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। भाइयों में आपस में झगडा न हो और प्रजा का शोषण भी न हो इन बातों से बचने के लिए यह निश्चय किया गया कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दे दी जाय और शेष सब भाई गृहस्थ-धर्म को छोड़कर स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना करें।

इस निश्चय के अनुसार 98 पुत्रों ने दीक्षा ले ली और सासारिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया। ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी मिल गई लेकिन उसका सौतेला भाई बाहुबलि इस व्यवस्था का विरोधी था। उसने यह आपत्ति उठाई और कहा—जो ज्येष्ठ होने के साथ-साथ श्रेष्ठ भी हो उसे राजगद्दी मिलनी चाहिये—यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ न हो तो आयु की अपेक्षा, योग्यता की ओर ही ध्यान देना चाहिये। क्योंकि राज्य प्रजा के हित के लिये होता है, राजा के आमोद-प्रमोद के लिये नहीं। भरत भले ही ज्येष्ठ हो, लेकिन मैं उनकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ हूँ और राजगद्दी मुझे ही मिलनी चाहिए।

जब यह विवाद खडा हुआ तो प्रत्येक को अपनी-अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए कहा गया। राजा में दृढता का होना परमावश्यक है। इसके लिए दोनों की परीक्षा की गई। इस परीक्षा में बाहुबलि श्रेष्ठ प्रतीत हुये। राजा में अपने वाक्चातुर्य से जनता को मुग्ध करने की शक्ति होनी चाहिये—

इस परीक्षा में भी बाहुबलि श्रेष्ठ निकले। राजा में बुद्धिमत्ता और प्रत्युत्पन्न मत्तित्व होना चाहिये—इस प्रतियोगिता में भी बाहुबलि विजयी हुए। सामन्तो को अपने अधीन करके साम्राज्य स्थापित करना चक्रवर्ती राजा का प्रधान गुण है इस कसौटी पर भी बाहुबलि भरत की अपेक्षा खरे निकले। राजा में दूरदर्शिता तो होनी चाहिये—इस गुण में भी बाहुबलि ने भरत की अपेक्षा अपनी ही योग्यता सिद्ध की। अब रहा युद्ध। राजाओं के पारस्परिक द्वेष के कारण प्रजा की भी हानि हो यह न्याय सम्मत नहीं है। यह सोचकर सभी दरवारियों ने सैन्य युद्ध के लिए मना किया। उस समय के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब दो भाईयों के पक्ष को लेकर प्रजा में दी दल हो जाते हैं तो समस्त जाति का नाश हो जाता है। इसलिए द्वन्द्व युद्ध का निश्चय किया गया। फिर क्या था ? बाहु-युद्ध, दण्ड (गदा) युद्ध, मल्ल युद्ध आदि अनेक प्रकार के युद्ध हुए। इसमें तो बाहुबलि आसानी से विजयी होने वाले थे ही। अब सब प्रकार से बाहुबलि की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। लोग उनकी जय बोलने लगे। यह देख कर भरत खीझ गये। उन्होंने आपा (अपनापन) भूल कर भाई को मार डालने का इरादा किया और बाहुबलि पर प्रहार कर दिया। भरत की राज्य लिप्सा यहाँ तक बढ़ जायगी इसका किसी को खयाल तक न था। तेजस्वी बाहुबलि इस कठिन प्रहार का बदला लिए बिना कैसे रह सकते थे ? उन्हें ने पूरे जोर से मुट्टी बाँधी और भरत पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। लोगों के हृदयों में हाहाकार मच गया और सबको ऐसा लगा कि भरत अब बच नहीं सकते। बाहुबलि को अपनी विजय पर विश्वास तो था पर प्रहार करते समय विजय की लालसा में वे विवेक को न भूले। यदि वे दुर्बल होने तो क्रोध से अन्धे हो जाते। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। इसलिये उन्हें ने शीघ्र ही विजय प्राप्त करली। उन्होंने क्रोध पर ही विजय प्राप्त करली। उन्होंने सोचा—मेरी योग्यता और श्रेष्ठता तो सिद्ध ही चुकी है। अब भाई यदि राज्य-लिप्सा के कारण क्षुद्र बन गया है तो मैं उसके साथ नीच क्या बूँ ? भाई को मार कर राज्य-संचालन करते हुए मैं प्रजा के सामने क्या आदर्श रखूँगा ? जाने-दो ऐसे राज्य को और छोड़ो इस बन्धु-हत्या को।

जिम जोर से उन्होंने मुट्टी बाँधी थी उसी जोर से उसे खोलते हुए उन्होंने केशलोच (अपने हाथ से सिर और शरीर के बाल उखाड़ना) किया और त्याग की दीक्षा ली। भरत निर्भय हो कर राज्य करने लगे और बाहुबलि ने

वैराग्य-मार्ग ग्रहण कर लिया। रजोगुण से सतीगुण प्रकट हो गया। महत्वाकांक्षा की अपेक्षा भ्रातृ-प्रेम, स्वजन-वात्सल्य और विरक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई।

गुरु की शरण में जाने से आध्यात्मिक मार्ग में सरलता हो जाती है। बाहुवलि के लिए भी अठ्यानवे भाइयों द्वारा ग्रहण किये मार्ग पर जाना और भगवान् ऋषभदेव की शरण लेना, स्वाभाविक मार्ग था, परन्तु रत्नाभिगानी बाहुवलि को यह असंगत जान पड़ा। छोटे भाइयों ने पहले दीक्षा ले ली थी, इसलिए वे वन्दनीय हो गये थे। बाहुवलि को दीक्षा लेकर उनसे वन्दना करना अनिवार्य था, यह उनमें कैसे ही सकता था? श्रेष्ठत्व तो नला ही गया, अब रहा ज्येष्ठत्व भी जो द्रिया जाय, यह नहीं हो सकता। उममें तो अपनी तपस्या के बल पर केवल-ज्ञान प्राप्त करना कहीं अधिक अच्छा है। बाहुवलि ने यह निश्चय कर लिया। इस प्रकार साधना के आरम्भ में ही दर्प और अहंकार ने अपना अधिकार जमा लिया।

बाहुवलि ने इस निश्चय पर कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। वे जहाँ गये थे, वहाँ दीमक मिट्टी के ढेर लग गये। उममें बड़े-बड़े काले सर्प आ-आकार रहने लगे। साधनी लता ने दीमक-मिट्टी के इस ढेर को घेर लिया और बाहुवलि के पैरों तथा हाथों में लिपट गई। नमार इस अपूर्व तपस्या को देख कर दग रह गया पर बाहुवलि को केवल-ज्ञान की प्राप्ति न हुई। वे आकुल हो कर अपनी तपस्या को और भी उग्र करने लगे। अन्त में उनसे भी भाइयों की दो प्यारी बहिनें—ब्राह्मी और मुन्दरी जो स्वयं त्याग की दीक्षा ले चुकी थी—वहाँ आ पहुँची। मन्त्री-हृदय परिस्थिति की गहराई को अट पहचान लेता है सो उन बहिनों ने भाई से प्रेम के साथ कहा—“वीरा गज में नीचे उतरो” अर्थात्—हे प्यारे भाई, हाथी से नीचे उतरो। बाहुवलि को यह सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा—“मैं तो इतने दिनों से कठिन तपस्या कर रहा हूँ और बहिनें कह रही हैं कि मैं हाथी से नीचे उतरूँ।” क्षण भर बाद ही उन्हें पता चला कि वे अभिमान और अहंकार के हाथी पर चढ़े हुए थे, जहाँ सभी प्रकार के मक्कारों से मुक्त होने का निश्चय किया गया है, वहाँ श्रेष्ठ अथवा ज्येष्ठ होने का अभिमान रह नहीं सकता। जहाँ सम्पूर्ण विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करना है, वहाँ अठयानवें भाइयों से ईर्ष्या कैसी? बाहुवलि की बहिनें ही उसकी गुरु बनीं। उन्होंने अहंकार को छोड़ कर सभी त्यागी भाइयों के चरण छुए और जिस स्थान पर वे खड़े-खड़े तपस्या कर रहे थे, वहाँ से पैर उठाने से पहले ही उन्हें केवल-ज्ञान (सर्वज्ञता) हो गया। इस प्रकार वह वीर पुरुष अपनी तपस्या में सफल हो गया।

बाहुवलि ने भावोचित रजोगुण का पूर्ण उत्कर्ष दिखा कर अपने तेज को प्रकट कर दिया और उसमें अन्तर्हित प्रकाश को पहचान कर वे स्वयं सात्विकता के शिखर पर चढ़ गए। सबसे नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो शिखर की ओर जाते हुए बीच में रुक जाने में है। निस्सन्देह प्रत्येक प्रतापी पुरुष बाहुवलि के जीवन की ओर अवश्य आकर्षित होगा, क्योंकि करनी करके नर से नारायण हो जाने वाला यह उदाहरण प्रत्येक मनुष्य को ऊँचा उठाने वाला है। बड़े-बड़े शिल्पकारों ने बाहुवलि की विशाल मूर्तियाँ बनाई हैं। इन मूर्तियों में बाहुवलि के जीवन के एक-एक प्रसंग को चित्रित खोद कर अंकित करने में कारीगरों ने अपनी सारी शक्ति लगाई है। इस प्रकार की दो सुन्दर मूर्तियाँ दक्षिण भारत में अब भी मौजूद हैं। इन्हीं मूर्तियों के सौन्दर्य के कारण ही इनका नाम 'गोमटेश्वर' पड़ा है।

मैं सन् 1925 में कारकल गया था। वहाँ की पहाड़ी पर बाहुवलि की 47 फीट ऊँची एक मूर्ति देखी थी। इस वर्ष जुलाई के महीने में श्रवण-बेलगोल की 57 फीट ऊँची मूर्ति भी देख आया हूँ। कारकल पश्चिमी घाट पर मंगलूर और उडपी-मालपे के कोने में है, जब कि श्रवणबेलगोल मैसूर राज्य के हासन जिले में चन्द्रगिरि और विंध्यागिरि के बीच बसा हुआ है। श्रवणबेलगोल की मूर्ति विंध्यागिरि की चोटी के पत्थर में से ही काट कर बनाई गई है। जब कि कारकल की मूर्ति पहाड़ी से भिन्न प्रकार के पत्थरों में से बना कर, पहाड़ी के ऊपर दूर से लाकर खड़ी की गई है। यह सब किस प्रकार किया गया होगा, इसका अन्दाज लगाना भी आज मुश्किल है। श्रवणबेलगोल के दर्शनो की याद अब भी ताजी है।

२. श्रवण-बेलगोल

हिन्दुस्तान में मैसूर राज्य को विशेष अर्थों में स्वर्ण-भूमि कहा जा सकता है। उरगाव कोलार की सोने की खानों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का सोना निकलता है, इस वजह से मैसूर राज्य को स्वर्ण-भूमि कहा ही जा सकता है। लेकिन वहाँ की सरस तथा उपजाऊ भूमि, स्थान-स्थान पर चमकते हुए तालाब, बीच-बीच में मस्तक ऊँचा कर वर्षों को पकड़ ले आने वाले छोटे-बड़े पहाड़ और उनमें वे अमृत-जल पाने वाली नदियाँ, प्रातः और सध्या के रंग-विरंगे बादल और वहाँ के हृष्ट-पुष्ट तथा आतिथ्य-सत्कार करने

वाले किसान, इन सबको देख कर भी मैसूर को स्वर्ण-भूमि ही कहना पड़ेगा। मैसूर राज्य के दो बड़े-बड़े भाग हैं। पश्चिमी भाग को पालनाड अर्थात् पहाड़ी प्रदेश कहते हैं और पूर्वी भाग को मैदानी। दोनों भागों में छोटे-बड़े सुन्दर मन्दिर और तीर्थ-स्थान फैले हुए हैं। प्राचीन समृद्धि, सुव्यवस्था, सात्त्विक पुरुषों के भक्ति और जनता के धार्मिक उत्सव आदि के साक्षी रूप ये स्थान मैसूर राज्य की ऐतिहासिक सम्पत्ति हैं। लेकिन इनमें भी हासन जिले में स्थित तीन स्थान मैसूर को भारत-विख्यात ही नहीं, विश्व-विख्यात भी बना देते हैं। उत्कल प्रान्त में पुरी, भुवनेश्वर, कोनाक आदि स्थान, आबू के पहाड़ में देलवाडा के मन्दिरों, नर्मदा के किनारे के असह्य देवालय तथा तामिलनाड में आज भी खड़े भव्य मन्दिरों की स्थापत्य-समृद्धि के कारण समस्त विश्व का ध्यान हमारे देश की ओर अधिकाधिक खिंचता चला आ रहा है। उनमें भी कलारसिको के कथनानुसार, अजता की चित्रकला और वेलूर हलेबीड का मूर्ति-विधान सारे समार में अद्वितीय हैं। वेलूर और हलेबीड हासन जिले में एक दूसरे से दस-बारह मील के फासले पर हैं। किसी समय ये दोनों स्थान राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थे, आज भारत की कलाधानी के रूप में उत्तरोत्तर प्रसिद्धि पा रहे हैं। दोनों स्थानों के आस-पास जैन मन्दिर हैं, जिन्हें 'वस्ती' कहते हैं। सभी वस्तियाँ दिग्म्बर (एक भेद) सम्प्रदाय की हैं और उच्च कोटि की कारीगरी व्यक्त करती हैं। इस प्रदेश के गाँव-गाँव में बिखरी मूर्तियाँ और कारीगरी से खण्डित पत्थरों को इकट्ठा करके किसी भी राष्ट्र के गर्व करने योग्य अद्भुत—संग्रहालय (Musium) तैयार हो सकता है। लेकिन यह काम इतना कठिन और व्यय-साध्य है कि उसके लिए छोटे और साधारण स्थिति के राजाओं की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती। वेलूर के मन्दिर में मैसूर राज्य की ओर से विशेष विजली का प्रवन्ध किया गया है, जिसके कारण उसकी कला को भली प्रकार देखने की सुविधा हो गई है। परन्तु इन मन्दिरों का संक्षेप में वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तो मुझे हासन से पश्चिम में, मोटर से चार घण्टे का रास्ता पार कर आने वाले श्रवणवेलगोल नामक स्थान की ही चर्चा करनी है और उसमें भी विध्यागिरि पर स्थित श्री गोमटेश्वर की विशाल मूर्ति की।

महिपमण्डल अथवा मैसूर का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के दादा चन्द्रगुप्त अपने गुरु भद्रबाहु को लेकर जीवन के अन्तिम दिन विताने के लिए यहाँ आये थे। अपने राज्य में बारह वर्ष का] अकाल देख कर और स्वयं को प्रजा के बचाने में असमर्थ

पाकर, उन्होंने राज-पाट छोड़ दिया और पुत्रों को राज्य-भार सौंप कर, गुरु के साथ, जैनियों की इस तपोभूमि में रहना पसंद किया। गुरु ने जब देखा कि वृद्धावस्था आ रही है तो सलेखना (समाधि-मरण—मरण ममय सब कुछ त्याग देना) द्वारा शरीर को छोड़ दिया। चन्द्रगुप्त ने बारह वर्ष तक गुरु पादुकाओं की पूजा की और अन्न में स्वयं ने भी सलेखना कर अपनी जीवनी समाप्त कर दी।

कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले चन्द्रगुप्त अशोक के दादा मौर्यवंशी नहीं, प्रत्युत समुद्रगुप्त के द्वितीय पुत्र चन्द्रगुप्त थे। इस मान्यता के पीछे जवर्दस्त ऐतिहासिक प्रमाण हो सकते हैं। इतने पर भी यदि यह मान लिया जाय कि ये मौर्य ही थे तो अशोक के शिलालेखों में उसके दादा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म की दीक्षा ली, इससे अशोक ने उसकी उपेक्षा की अथवा वह यहाँ आया ही नहीं, यह कौन कह सकता है?

चन्द्रगिरि और विंध्यागिरि दोनों पहाड़ियाँ इतनी पास-पास हैं और इनके आस-पास का प्रदेश इतना सुहावना है कि कवि-हृदय यहाँ आकर निवास किये बिना नहीं रह सकता। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि ससार से पीड़ित और जीवन से उदासीन साधुओं ने सलेखना के लिए ऐसा सुन्दर-स्थान चुना। जिस प्रकार भैरवघाटी आत्म-हत्या के लिए पसंद की जाती है, उसी प्रकार असंख्य जैनियों ने चन्द्रगिरि को सलेखना के लिए पसंद किया था। आज भी कितने ही जैन दिगम्बर साधु इस पर्वत पर आकर अपने अन्तिम दिन पूरे करते हैं।

इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक सुन्दर, स्वच्छ और चौरस तालाब है। इसी का नाम वेलगोल अथवा सफेद तालाब (धवल सरोवर) है। श्रमणों (साधुओं) के यहाँ रहने के कारण ही इसका नाम श्रवणवेलगोल पड़ा होगा और आगे चलकर लोग ने इसी को श्रवणवेलगोल कहना पसंद किया होगा। वेलगोल का अर्थ सफेद बेंगल भी होता है और गोमटेश्वर के अभिषेक के साथ सम्बन्ध रखने वाली एक भक्त बुढ़िया के साथ बेंगल का सम्बन्ध है। जो हो, श्रवणवेलगोल जैनियों का एक बड़ा तीर्थ-स्थान है।

हसन से हम दोपहर को रवाना हुए। पाँच-छ आदमियों का सग था। रवाना होने में काफी वक्त लग गया। तेईस मील की दौड़ पूरी कर हमारी बस (मोटर-लारी) चन्नरायपट्टण आ पहुँची। वहाँ से आठ मील

आगे चल कर हम विंध्यागिरि की तलहटी में आ गए। गोमटेश्वर की विशाल मूर्ति के सम्बन्ध में पहले से ही सुनने के कारण मैं तो हासन से ही उसकी तलाश में था। कोई चौदह मील की यात्रा शेष थी कि चन्द्रगिरि और विंध्यागिरि दिखाई देने लगे। साथ ही शिखर (चोटी) पर एक अस्पष्ट विन्दु अथवा झण्डेर के सत स्तम्भ की चोटी जैसा भी एक पत्थर दिखाई देने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि यही बाहुबलि है और मैंने शीघ्र दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया।

कारकल में भी बाहुबलि की मूर्ति है वह भी 47 फीट से कम ऊंची नहीं है। उसके आस-पास बाँध-काम न होने से वह बहुत दूर-दूर से दिखाई देती है। श्रवणवेलगोल के आस-पास बहुत दर्शनीय स्थान है। यदि हमारे पास समय होता तो हम सबको देखे बिना न रहते, लेकिन सूरज ढल रहा था। फिर यह सोचकर कि यदि सब देखने का लोभ रहेगा तो कुछ ध्यान से नहीं देख पायेंगे। हमने निश्चय किया कि केवल गोमटेश्वर देखकर ही लौट आयेंगे। हम छोटी-छोटी छ सौ सीढियाँ चढ़ कर चार सौ सत्तर फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुँचे। जीने के द्वार पर ही एक सुन्दर दरवाजा है। इसका नाम गुल्लकायजी बागलु है। कन्नड भाषा में गुल्लकायजी का अर्थ है—वैगन, बहन अथवा माता और बागलु का अर्थ है—दरवाजा।

अब इस गरीब वैगन-मैया का भी थोड़ा वक्तान्त सुन लीजिए। जिस समय चामुण्डराय ने गोमटेश्वर की इस मूर्ति का निर्माण कराया और सन् 1208 में तीसरी मार्च को रविवार के दिन इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का निश्चय किया, उस समय गुल्लकायजी नाम की एक बुढ़िया भी मूर्ति के अभिषेक के लिए एक फल के छिलके में थोड़ा सा गाय का दूध ले आई और लोगों से अनुनय-विनय के साथ कहने लगी कि मुझे भी अभिषेक के लिए इतना-सा दूध ले जाने दो। बेचारी बुढ़िया की ओर कौन ध्यान देता? वह रोज सबेरे गाय का ताजा दूध लाती और शाम को गोधूलि समय निराश होकर लौट जाती। महीने पर महीने इसी प्रकार बीत गये और अभिषेक का दिन आ गया। अभिषेक के लिए बास और लकड़ी का ऊँचा मंचान बनाया गया। चामुण्डराय राजा का प्रधान सेनापति लोग की श्रद्धा का पात्र और स्वयं भक्ति की मूर्ति, उसके होते हुए दूध की कमी कैसे रह सकती थी। लेकिन दूध के घड़े पर घड़े उँडेले जाने पर भी दूध और पचामृत मूर्ति की कमर तक न पहुँच सका। लोग घबराए। कुछ-न कुछ भूल अवश्य हुई है। दैव का प्रकोप है। अन्त में बुद्धिमान लोगों को भूल मालूम हो गई। वैगन मैया को दूध लेकर आने की आज्ञा दी गई और उसके पास के फल के छिलके का दूध बाहुबलि के मस्तक

पर चढ़ाया गया। कितने आश्चर्य की बात थी कि वह दस तोले से भी कम दूध बढ़ कर बाहुबलि के मस्तक से पैर तक ही नहीं पहुँचा वरन् और भी आगे तक बढ़ने लगा। लोगो ने अनुभव किया की गुल्लकायजी का हृदय निस्सदेह सच्चा भक्त-हृदय है। आदर और प्रतिष्ठा की भावना उनके हृदय में है ही नहीं। चामुण्डराय ने देखा कि इतना श्रम, इतना व्यय और इतना वैभव एक छिलके पर दूध की भक्ति के आगे तुच्छ है। चामुण्डराय ने गुल्लकायजी की भी एक मूर्ति इस पहाड़ी पर स्थापित कराई और इस प्रकार अपनी विनम्रता प्रदर्शित की। हम आधी दूर गये थे कि वहाँ 'अखण्ड बागलु' नामक दरवाजा आया।

यह दरवाजा एक ही पत्थर से खोद कर यहाँ खड़ा किया गया है। यह भी हो सकता है कि कोई मोटा पत्थर इस जीने के बीच में बाधा डालता हो और लोगो ने उसे हटाने या तोड़ने की अपेक्षा उसे ही खोद कर दरवाजा बना दिया हो। उस दरवाजे पर गजलक्ष्मी की प्रतिमा खोदी गई है। लक्ष्मीजी पद्मासन पर बैठी हुई है और दोनो ओर के हाथी घडो से उन पर अभिषेक कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर लक्ष्मी जी के एक ओर हाथी और दूसरी ओर गाय अथवा सबत्स-गाय खोदी गई है। इसके पौराणिक रहस्य को भी समझ लेना चाहिए।

हम सीढियाँ पूरी करके दीवाल के नीचे आ पहुँचे। यहाँ हम भीतर जाकर बाहुबलि की दिग्म्बर मूर्ति के दर्शन करने के लिए अधीर हो रहे थे, फिर भी हम ऊपर से पीछे का तालाव और सामने के चन्द्रगिरि को देखने का लोभ सवरण न कर सके। हवा सनसना रही थी। यदि उसे हम लोगो को उडा देने का अवसर मिलता तो वह कभी न चूकती। सूरज देख रहा था कि बादलो के आँचल से हाथ फैला कर वह हमे सहला सकता है या नहीं? और वर्षा स्वयं आकर हमे आश्वासन दे रही थी कि तुम घबराओ नहीं। तुम लोग जब तक दर्शन करके मोटर तक नहीं पहुँचते तब तक मैं वरसने की नहीं।

हमने फिर चढ़ना आरम्भ किया तो गुल्लकायजी बागले ने कहा— केवल दर्शक बनकर टूरिस्ट (यात्री) बन कर आगे मत जाना। हिन्दू हो, आत्मारथी हो, श्रद्धालु हो, भक्त हो, तीर्थ यात्री बन कर जाना। मूर्ति में व्यक्त होने वाले चैतन्य के दर्शन करके जाना।

आधे रास्ते पर ये कि अखण्ड बागलु (दरवाजा) कहने लगा— 'जैव और वैष्णव, शाक्त और जैन सब भेद नाम मात्र के हैं—व्यर्थ है। भारत की साम्प्रतिक लक्ष्मी एक है, अखण्ड है, शक्तिशाली है। जिस दिन इस एकता का साक्षात्कार

होगा, उस दिन भरत-पुत्र बाहुबलि (जिसकी भुजाओं में बल हो) जन्म लेगा और आत्म विजय द्वारा विश्व विजय करके विश्व कल्याण की स्थापना करेगा।”

इस सदेश द्वारा प्रेरणा के पख लगा कर हम ऊपर चढ़ने लगे और इसी कारण वे कठिन सीढियाँ भी हमें सरल हो गईं।

३. चामु डराय की खोज

किसी राजपुरुष की माता धर्मनिष्ठ थी। रजोगुण में से सतोगुण का उदय कैसे हुआ? अभिमान के पत्थर में से आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई? ऐसी इस कथा को सुन कर उसके हृदय में श्रद्धा का स्रोत उमड़ पड़ा। उसे लगा कि यदि बाहुबलि के दर्शन न हो तो यह जीवन व्यर्थ है। किसी से उसने यह भी सुना कि कहीं बाहुबलि की एक हजार हाथ ऊँची स्वर्ण मूर्ति है। उसने उस मूर्ति के दर्शन करने का सकल्प किया। पुत्र ने देखा कि यदि माता को जीवित रखना है तो बाहुबलि की खोज किये बिना छुटकारा नहीं। राजपुरुष क्षत्रिय था। भारी सेना लेकर चल पड़ा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाएँ खोज डालने का उसने निश्चय किया। लाखों मेरे सैनिक हैं, चारों दिशाओं में फैला दूँगा। एक हजार हाथ की मूर्ति कहीं तक छिपी रहेगी। कभी न-कभी तो मिलेगी ही। मेरी माता की आँखें कृतार्थ होंगी और मैं सुपुत्र कहलाऊँगा।

सेना के साथ घूमता हुआ राजपुरुष दक्षिण में आया। वहाँ उससे एक जैन मुनि ने पूछा—“हे शूरवीर, इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों निकले हो? किस प्रजा का सहार करना है? कितने घरों में हाहाकार मचाना है? कितने हृदयों के शाप के भागी बनना है?” राजपुरुष ने कहा—“इनमें से मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं तो मात्र गोमटेश्वर के दर्शन कराने आया हूँ। मेरी माता उनके दर्शनो के लिए विकल है।” साधु ने कहा—“वह मूर्ति है अवश्य, पर इस लोह में नहीं। लाख-लाख यक्ष उसकी रक्षा करते हैं, चर्म-चक्षुओं से कोई उसके दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन तुझे, बाहुबलि—गोमटेश्वर के दर्शन अवश्य कराऊँगा। देखो, इस चन्द्रगिरि पर कितने ही जैन साधु तप करते हैं। इसके सामने वह विंध्यागिरि दिखाई देता है। उसी के शिखर पर बाहुबलि खड़े-खड़े तप कर रहे हैं। दुनिया के दुखों से दुखी हो कर, कर्णामयी आँखों से वे कह रहे हैं—“काम्ये दुःखतप्ताना, प्राणिना आर्तिनाशनम्।” यदि इस चन्द्रगिरि के शिखर से तू एक सोने का बाण फेंकेगा तो बाहुबलि की

मूर्ति वहाँ प्रकट हो जायेगी। राजपुरुष ने अपना रत्न-जडित धनुष हाथ में लिया और उस पर तीन हाथ लम्बा सोने का बाण चढाया। बाण सनसनाता हुआ हवा में चला। विंध्यागिरि का शिखर आया, पत्थरो की पपडियाँ खिरी (गिरी) और मंत्री, करुणा, प्रसन्नता तथा विरक्ति का प्रकाश प्रकाशित करता हुआ गोमटेश्वर का मस्तक प्रकट हुआ। राजपुरुष यह देख कर आनन्दातिरेक से विह्वल हो गया। उसकी माता की ओर से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तत्काल अनेक मूर्तिकार वहाँ आ पहुँचे। प्रत्येक मूर्तिकार के हाथ में हीरे की एक-एक छेनी थी। वे बाहुबलि के दर्शन करते और आसपास के पत्थरो का हटाते जाते। कन्धे प्रकट हुए, छाती निकली। भुजा और भुजा के ऊपर लिपटी माधवी-लता स्पष्ट दिखाई देने लगी। वे पैरो तक आए। नीचे पुरानी दीमक मिट्टी का ढेर था। इसमें से विकराल सर्प बाहर निकलते थे, लेकिन थे सब अहिसक। मूर्तिकार ठीक पैरो पर आए, पैरो के नाखून चमकने लगे। पैरो के नीचे एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया। उसे देख कर सेना सहिन सब के मुख-कमल खिल गये। भक्त माता का हृदय-कमल भी खिल गया। अब उसे अधिक जीने की लालसा न रही। उसने कृतार्थ होकर अपने जीवन-रूनी कमल को वही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया।

आकाश से पुष्प-वर्षा होने लगी। सभी जय-जयकार करने लगे। वह मूर्ति कितनी सुन्दर थी? दिगम्बर और पवित्र, मोहक और ज्वलन्त, तारक और उद्धारक। जितने आदमिय, ने उस मूर्ति को देखा, मानो उन सभी का पुर्नजन्म हो गया। वे अब ससार को विचित्र दृष्टि से देखने लगे, जैसे उनके हृदय-प्रदेश से राग-द्वेष लोप हो गया हो। उनके हृदय में नवीन सात्विक आनन्द का अनुभव होने लगा और वे सभी 'जय गोमटेश्वर' "जय-गोमटेश्वर" की ध्वनि करने लगे।

४. गोमटेश्वर के दर्शन

जिस समय हम बाहुबलि के दर्शन करने गये, उस समय हमने शास्त्र की मर्यादा के अनुसार बार-बार आपाद-मस्तक दर्शन किये। उस मूर्ति के नीचे दोनो ओर दो शिलालेख हैं। एक ओर प्राचीन नागरी लिपि में और दूसरी ओर प्राचीन कन्नड लिपि में, लेकिन दोनो में एक ही मराठी वाक्य लिखा है— 'चामुण्डराये कविले'—चामुण्डराय ने बनवाया। मराठी भाषा के इतिहास लेखक कहते हैं कि मराठी भाषा में लिखी पुस्तको और शिलालेखों में यह वाक्य

सबसे पुराना है। आज भी उपनव्वध गामग्री के अनुमार मराठी भाषा का उद्घाटन इसी वाक्य के नाव हुआ। चामुण्डराय का पिता किमी देवी का भक्त होगा। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम चामुण्डा माता के नाम पर चामुण्डराय रखा होगा। उस समय के इतिहास में यह भी व्यक्त होना है कि किमी गानक का पुत्र भी अहिमात्मक मार्गों जैन-धर्म का उपासक हुआ था। मराठी भाषा के प्रारम्भ में लिखने के लिए इन दोनों लिपियों का समान प्रयोग होता होगा। और नव मराठी एव कन्नड दोनों भाषाएँ मग्री बहनों की तरह नाव रहती होंगी। उमीलिनं ता में जिनानेय इस प्रकार सोचे गए हैं।

चामुण्डराय राजपुरण था। अपनी भाषा मराठी हाते हुए भी वह प्रजा की दोनों लिपियों का प्रचार करना चाहता था। अपनी मधुर और भोनी मराठी भाषा का ऐसा द्वि-विध दर्शन कर में गद्गद् हो गया। मराठी भाषा का उद्गम यही है, यह सोचकर मराठी भाषा की इस गंगापी में स्नान कर मैं पवित्र हो गया।

तदनन्तर मेरा ध्यान दीमक के घरों में निकलने वाले सर्पों की ओर गया। यदि लोहे की तलवार में पारस मणि का स्पर्श हो जाय तो इस मोने की हुई तलवार का आकार भले ही तलवार रहे पर उसमें किमी की हत्या नहीं हो सकती। यदि उसमें किमी पर प्रहार भी किया जाये तो वह प्रहार करने की अपेक्षा स्वयं ही नम जायगी और इस प्रकार अपना 'मोनापन' प्रकट कर देगी। उमी प्रकार कारुण्य-भूति, अहिमाधर्मी बाहुवलि के चरणों में म्यान प्राप्त करने के कारण भयकर मर्ष भी पूर्ण अहिंसक बन गये हैं और अपने फल फैला कर मानों दुनियाँ को अभय दान दे रहे हैं।

दृष्टि कुछ ऊपर बढ़ी। वहाँ दोनों ओर दो माधवी-लताएँ बाहुवलि के सहारे अपना विकास करती दीख पड़ीं। जैसे धीरोदात्त नायक से कोमलागी नायिका लिपट जाती है, उसी प्रकार इस धीर तपस्वी से माधवी-लता लिपटी हुई है। उस लता ने कहा—“इस तपस्वी की मैं क्या सेवा करूँ ? मेरा काम तो केवल इतना ही है कि इसकी कठोर तपस्या को छिपा कर, इसमें से प्रकट होने वाली कोमलता और प्रसन्नता को दुनिया के लिए व्यक्त कर दूँ। बाहुवलि से मैं लिपट कर रह गई हूँ—यह ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए बन्धन-स्वरूप नहीं हूँ। इस बन्धन-मुक्त मुक्तात्मा का हृदय कितना कोमल है, यह निर्देश करने के लिए मैं इसके पैरों से हृदय तक चढ़ आई हूँ।”

सासारिक शिष्टाचार में फसे हुए हम उस मूर्ति की ओर देखते ही सोचने लगते हैं कि यह मूर्ति नग्न है। हम अपने हृदय और समाज में तरह-तरह की गन्दी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, परन्तु उनके लिए न तो हमें धृष्टता होती है, न लज्जा। इसके विपरीत बाहर केवल नग्नता देख कर चौक उठते हैं और समझते हैं कि नग्नता में अश्लीलता है। इसमें सदाचार के प्रति द्रोह है। यह सब लज्जास्पद है। यहाँ तक कि अपनी नग्नता से बचने के लिए लोगों ने आत्म-हत्या तक की है। लेकिन क्या नग्नता वास्तव में हेय है? अत्यन्त अशोभन है? यदि ऐसा होता तो प्रकृति को भी इसके लिए लज्जा आती। फूल नगे रहते हैं, पशु-पक्षी भी नगे ही रहते हैं, प्रकृति के साथ जिनकी एकता बनी हुई है, वे शिशु भी नगे ही फिरते हैं। उनको अपनी नग्नता में लज्जा नहीं लगती और उनकी ऐसी स्वभाविकता के कारण ही हमें भी उनमें लज्जा जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देती। लज्जा की बात जानें दीजिए। इस मूर्ति में कुछ भी अश्लील, वीभत्स, जुगुप्सित, अशोभन और अनुचित लगा है - ऐसा किसी भी मनुष्य का अनुभव नहीं। इसका कारण क्या है? यही कि नग्नता एक प्राकृतिक स्थिति है। मनुष्या ने विकारों का ध्यान करते-करते अपने मन को इतना अधिक विकृत कर लिया है कि स्वभाव से ही सुन्दर नग्नता उससे सहन नहीं होती। दोष नग्नता का नहीं, अपने कृत्रिम जीवन का है। बीमार मनुष्य के आगे पके फल, पीष्टिक भोजन और सात्विक आहार भी स्वतंत्रतापूर्वक नहीं खा जा सकता। यह दोष खाद्य पदार्थ का नहीं, बीमार की बीमारी का है। यदि हम नग्नता को छिपाते हैं तो नग्नता के दोष के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक रोग के कारण। नग्नता छिपाने में नग्नता की लज्जा नहीं है, वरन् उसके मूल में विकारी मनुष्य के प्रति दयाभाव है, उसके प्रति संरक्षण-वृत्ति है। ऐसा करने में जहाँ ऐसी श्रेष्ठ (आर्य) भावना नहीं होती, वहाँ कोरा दम्भ है।

परन्तु जैसे बालक के सामने नराधम भी शान्त और पवित्र हो जाता है—इसमें ही पुण्यात्माओं तथा वीतरागों के सम्मुख भी मनुष्य, शान्त और गभीर हो जाता है। जहाँ भव्यता है, दिव्यता है, वहाँ भी मनुष्य दब कर श्रुद्ध हो जाता है। यदि मूर्तिकार चाहते तो माधवी-नता की एक शाखा को लिंग के ऊपर से कमर तक ले जाते और नग्नता का ढकना अभव न होता लेकिन तब तो बाहुबलि ही श्वय अपने जीवन दर्शन के प्रति विद्रोह करने प्रतीत होते। जब बालक सामने आकर नगे छाड़े हो जाते हैं, तब वे कात्यायनी

व्रत करनी मूर्तियों की तरह अपनी नग्नता छिपाने का प्रयत्न नहीं करते। उनकी निर्लज्जता ही जब उन्हें पवित्र करती है, तब दूसरा आवरण उनके लिए किस काम का ?

जब मैं कारकल के पास गोमटेश्वर की मूर्ति देखने गया था, तब मेरे साथ स्त्री और पुरुष, बालक और वृद्ध सभी थे। हममें से किसी को मूर्ति के दर्शन करते समय अस्वस्थता का अनुभव नहीं हुआ। अचभा पैदा होने का प्रश्न ही नहीं था। मैंने अनेक नग्न मूर्तियाँ देखी हैं, परन्तु उनके दर्शन से मस्त मन विकारी होने की अपेक्षा निर्विकारी ही हुआ है। मैंने ऐसी भी प्रतिभाएँ तथा तस्वीरे देखी हैं जो वस्त्राभूषणालङ्कृत होने पर भी केवल विकारोत्पादक तथा उत्तेजक जान पडी हैं। केवल एक मामूली-सी लगोटी लगाने वाला नागा साधु हमें वैराग्य का पूरा-पूरा अनुभव करा देता है, जब कि सिर में पैर तक ढके हुए व्यक्ति की एक ही कटाक्ष और उसका तनिक-सा नखरा मनुष्य को अस्वस्थ बना कर पतित कर देता है।

नग्नता के प्रति हमारी दृष्टि और विकारो के प्रति हमारा रुख दोनों ही बदलने चाहिए। हम विकारो का भी पोषण करना चाहते हैं और विवेक की भी रक्षा करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है ?

यद्यपि बाहुबलि बलवान हैं, फिर भी उनका शरीर यहाँ पहलवान जैसा नहीं दिखाया गया है। ऐसा करने की प्रवृत्ति तो यवन मूर्तिकार में थी। हमारे यहाँ के मूर्तिकार तो जड़ द्वारा चैतन्य की सृष्टि करना चाहते थे। वे मनुष्य की पाशविक शक्ति के व्यक्तिकरण की अपेक्षा पाशविक शक्ति पर विजय होने वाले वैराग्य और आत्म-सयम की प्रसन्नता का भाव प्रकट करने के लिये अधिक प्रयत्न करते थे। बाहुबलि की कमर में दृढता है, उनकी छाती विशाल है, सारी दुनिया का भार उठाना उनके लिए मामूली बात है। यदि वे कम्बुग्रीव होते, गूढजानु होते तो सम्पूर्ण मूर्ति अधिक शोभायमान होती—यह ठीक है, परन्तु यह छोटा और मोटा गला अनायास ही 'कॉलर' की शोभा देता है, और अपने ऊपर शोभित मस्तक के कौमार्य को भली प्रकार व्यक्त करता है।

सम्पूर्ण शरीर कटा हुआ, यौवनपूर्ण, कोमल और कातिमान है। ऐसी मूर्ति में अगो के प्रमाण (Proportion) की रक्षा करना सयोग की ही बात है। एक ही पत्थर में से छोटी हुई ऐसी सुन्दर मूर्ति ससार में कोई दूसरी

नहीं है। मिश्र देश में बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं, लेकिन वे ऐसी अकड़ कर बैठी हैं कि राजत्व के सब लक्षणों और चिन्हों से युक्त होते हुए भी ऐसी मालूम पड़ती हैं, मानो बलात् बैठने के लिए बाध्य की गई हों। यहाँ ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति भी इतनी सलोनी और सुन्दर है कि भक्ति के साथ-साथ प्रेम की भी अधिकारी हो गई है।

बहुधा मूर्तिकार सम्पूर्ण मूर्ति को तो सुन्दर बना देते हैं, परन्तु जिसके द्वारा व्यक्तित्व का उभार दिखाया जाता है, उस चेहरे को नहीं बना पाते। इसलिए किसी मूर्ति को देखने समय मैं उसकी मुखमुद्रा की ओर निराशा की अपेक्षा लेकर ही डरते-डरते देखता हूँ। अच्छी से अच्छी मूर्तियों में भी कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। दूध-शक्कर में नमक की ककड़ी मिल ही जाती है। इस मूर्ति का सहज आगे आया हुआ अघरोष्ठ देख कर मन में शका हुई कि अब मेरा उत्साह नष्ट होने वाला है। इसलिए विशेष ध्यान पूर्वक देखने लगा। आगे से देखा, बगल से देखा, छिद्रान्वेषी की दृष्टि से देखा और भक्ति की दृष्टि से देखा। किसी न किसी निर्णय पर तो आखिर पहुँचना ही था। जब-तक मैं मूर्ति के सौन्दर्य को देखाता रहा, तब-तक कुछ निश्चय न कर सका। चित्त में अनिश्चितता की अस्वस्थता फैलने लगी। परन्तु शीघ्र ही मैं सचेत हो गया और मैंने पागल मन से कहा—“सौन्दर्य का तो यहाँ ढेर है, लेकिन यह स्थान सौन्दर्य खोजने का नहीं है। यदि मुख-मण्डन पर रूप-लावण्य हो, पर भाव न हो तो वह मूर्ति पूजनीय नहीं हो सकती। वह कुछ प्रेरणा ही नहीं दे सकती। यह मूर्ति यहाँ दुनियादारी की दीक्षा देने नहीं खड़ी है। इस मूर्ति से पूछो, यह स्वयं तुमसे सब कुछ कह देगी।”

नज़र बदली और उस मूर्ति की भावभंगिमा की ओर ध्यान गया। फिर तो कहना ही क्या था? क्षण भर में ही वैराग्य और कारुण्य का स्रोत बहने लगा। नहीं-नहीं, वैराग्य और कारुण्य का झरना झरने लगा और मन उसके प्रवाह में नहा कर भव्यता के शिखर पर चढ़ने लगा। एक आचार्य ने ऐसी ही किसी मूर्ति के दर्शन करते समय कहा है—यत्कारुण्यकटाक्षकान्तिलहरी प्रसालयत्याशयम्—‘जिसकी कारुण्यपूर्ण कृपादृष्टि के जल प्रवाह से हृदय के भाव धुल कर स्वच्छ हो जाते हैं।’ इस वर्णन की यथार्थता का पूरा-पूरा अनुभव हमें यही हुआ। मूर्ति के मुख पर सहज विपाद है। दीर्घकाल तक मनुष्य की दुर्बलता, उसकी नीचता, निस्सार जीवन के प्रति उसका

मोह आदि देखकर मानव-जाति के प्रति अपार दुःख मूर्ति की आँखों और होठों में समा गया है। इतना होने पर भी निराशा और खीझ का कहीं आभास तक नहीं मिलता। दुनिया तो ऐसी ही होती है, ऐसी ही है, इसीलिए तो उस के उद्धार का प्रश्न खड़ा होता है। मनुष्य की पापमय प्रवीणता अधिक बलिष्ठ है अथवा महापुरुषो, बोधिसत्वो, तीर्थकरो और अवतारो की क्षमा तथा करुणा वृत्ति ? इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य को सदा एक ही तरीके से जो मिला है, वही उत्तर हमें इस मूर्ति की मुख मुद्रा से मिलता है।

नीचे लटकते हुए कान, शरीर-रचना के अनुपात की रक्षा नहीं करते परन्तु मूर्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। यही क्यों, वे हमें सौन्दर्य दर्शन की दृष्टि भी देते हैं। इस मूर्ति की आँखें, इसके होठ, इसकी ठोड़ी, इसकी आँखों के ऊपर की भौंह और इसके सम्पूर्ण चेहरे का कारुण्य, सभी कुछ असाधारण रूप से सुन्दर है। आकाश के नक्षत्र जैसे लाखों वर्षों तक चमकते हुए भी सदैव नवीन रहते हैं, उपा वैदिक काल से लेकर आज तक जैसे अपने लावण्य और नवीनता की रक्षा करती आई है, उसी तरह एक हजार वर्ष से यहाँ खड़ी यह मूर्ति भी वैसी ही नवीन, वैसी ही सुन्दर और वैसी ही धृतिमान है, धूप-हवा और पानी के कारण पीछे की ओर की पतली-पतली पपड़ी भले ही खिर गई हो, पर इससे मूर्ति का लावण्य नष्ट नहीं हो गया है। कहते हैं कि अमेरिका के किसी फण्ड के ट्रस्टी इस मूर्ति के पत्थर को जीर्ण होने से बचाने के लिए इसके ऊपर किसी प्रकार का मसाला लगाना चाहते थे, लेकिन जैनियों ने ऐसा नहीं करने दिया। उनका कहना है कि जब हजार वर्ष से यह मूर्ति ज्यों की त्यों खड़ी है तो भगवान् की कृपा होगी तो दूसरे हजार वर्ष तक भी यह ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी और यदि न रहेगी तो जिस स्थिति में होगी उसी में हम इसकी पूजा करेंगे। दूसरी ओर— रक्षा करने वाले लोग कहते हैं कि इस मूर्ति पर अधिकार भले ही जैनियों का हो परन्तु इस सारे ससार की अपूर्व सम्पत्ति है, शिल्पकला का यह अद्वितीय रत्न है, अग्रेष मानव-जाति की अमूल्य विरासत है। हम वार्निश चढ़ा कर इस मूर्ति को खराब नहीं करना चाहते। मूर्ति तो वैसी ही है, वैसी ही रहेगी, इसके प्रभाव में तनिक भी कमी न आयेगी। इस में जरा-सा भी और परिवर्तन न होगा। इसकी रक्षा करते हुए ही हम इसकी आयु बढ़ाना चाहते हैं। वैज्ञानिक उपायो द्वारा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी चाहिये। अन्यथा प्रभु के द्वारा प्रदत्त विज्ञान का हमारे लिए क्या उपयोग है ? एक बार तो विज्ञान का सदुपयोग होने दीजिये।

दोनों ओर से कहने के लिए काफी है। दोनों ओर की दलीलो पर विचार करते-करते नजर फिर गोमटेश्वर की ओर गई। देखता हूँ तो मूर्ति, मूर्ति ही नहीं रह गई। स्वयं गोमटेश्वर ही मूक वाणी में कहने लगे— 'कितने नीच हो तुम ? मैंने वैराग्य की साधना की है, और तुम इस मूर्ति को कृपा की दृष्टि से देखते हो। इसकी सुन्दरता पर मुग्ध होते हो। मैंने तो क्षण भर में सारे ससार का चक्रवर्तित्व छोड़ दिया और तुम इस पत्थर की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हो। तुम आधुनिक भौतिकवादी इस पत्थर के रूप-लावण्य की उपासना करते हो और वे सनातनी जैन मेरी जीवन-कथा पर मुग्ध हैं और मेरे नाम पर रचे गये शास्त्र-वचनों के शब्दार्थ मात्र से चिपके हुए हैं। मेरे जीवन का ज्ञान इनको बहुत ऊँचा लगता है, इसलिए पूजा का लालच देकर मुझे, अपने जितना नीचा लाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम दोनों एक से हो। अपनी इस चर्चा को एक ओर रखो। वैराग्य का सदेश सुनाते, समय की शिक्षा देते मैं नौ-सौ इक्कीस वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता ? तुम दिन-दिन अपने कल्याण मार्ग से दूर होते जा रहे हो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी कारण मेरे मुख पर विपाद का भाव गहरा होता जा रहा है ? तुम सर्दी-गर्मी, हवा और बरसात से मेरी रक्षा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वेहोशी और पागलपन की बढ़ती मात्रा को देख कर मेरे मुँह पर जो दुःख, ग्लानि और विपाद अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है, इससे मेरी रक्षा करने के लिए तुम क्या करने के लिए तैयार हो ? उसकी चर्चा करो, इसकी चिन्ता करो, विचार करो। पत्थर तो किसी न किसी दिन चूर्ण होता ही है। जो मूर्ति है वह नो कभी न कभी नष्ट होगी ही, लेकिन जो अब तक अबसर मिला उसका तुमने क्या उपयोग किया ? इस पत्थर की मूर्ति की रक्षा करनी हो तो भले ही करो। इसके बनाने वाले कारीगरों के प्रति यह तुम्हारा कर्तव्य है। परन्तु तुम्हारा मुख्य धर्म तो, जो बोध मुझे हुआ है और जिससे मेरा जीवन सफल हुआ है, उसकी परम्परा को अखण्डित या अविचलित बनाए रखना है। यही नहीं, यदि तुम्हारे बाद भी हजारों लाखों वर्ष तक यह मानव जीवन की परम्परा चले तो उन सब मनुष्यों को—अशेष सत्त्वों को मोक्ष का ज्ञान—केवल ज्ञान और मोक्ष की साधना का धर्म भी सुलभ हो जाय, इसका विचार करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही प्रत्येक का जीवन—कला, लावण्य और आनन्द से पूर्ण हो जायगा।'

जैन समाज से परिचय

जैन समाज के साथ मेरा परिचय

•

जनेतर

•

हिन्दू की दृष्टि से जैनधर्म

•

समस्त हिन्दू

जैन समाज के साथ मेरा परिचय*

जैनो के सामने खड़े होकर जैन समाज या जैन धर्म के साथ का अपना परिचय बताना कोई सरल काम नहीं है। मैं तो अंग्रेज मनीषी एडमंड-वर्क के मत का हूँ कि किसी भी जाति, समाज अथवा राष्ट्र के बारे में सार्वत्रिक सिद्धान्त बनाये ही नहीं जा सकते। प्रत्येक सभ्यता की विशेषताएँ हो सकती हैं, परन्तु समाज में तो अनेक प्रकार के लोग होते हैं। अमुक जाति या वर्ग के नव लोग अच्छे और अमुक के बुरे जैसा भेद किया ही नहीं जा सकता। मनुष्य जाति सब जगह एकसी ही है।

और, जैन समाज के साथ मेरा परिचय भी कहाँ कितना व्यापक है ? मैं तो कुछ भिन्नो को ही पहचानता हूँ। मैंने मुसफिरी पूर की है। लेकिन वह तो नदियों और पर्वतों को, तीर्थों और मंदिरों को, गाँवों और उनकी परेजानियों को देखने के लिए की है। समाज की विविध प्रवृत्तियों के साथ मेरा परिचय सीमित ही है।

परन्तु, मनुष्य का परिचय कम ही या अधिक, उसके साथ उसे अपना अभिप्राय तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अभिप्राय बनाये बिना जीवन में व्यवहार सम्भव ही नहीं होता। परन्तु ऐसा अभिप्राय शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने मन में भी उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अभिप्राय निश्चित हो तो भी वह अव्यक्त ही रह सकता है।

अपने अनुभव के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी समाज अपने लिए श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अन्य जातियों से अधिक अहिंसक होने का दावा भी जैनो को नहीं करना चाहिए। तफसीलो में या रीति-रिवाजों में भले ही भेद हो, लेकिन गुजरात की सभी जातियाँ समान रूप से अहिंसक हैं। आप चाहे तो इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि जैन धर्म के प्रचार के कारण और आपके सहवास के कारण लोगों में इतनी अहिंसा आई है। ऐसे दावे में तथ्य जरूर है।

---

*ता 27-8-29 को जैन युवक सघ, बम्बई में दिया हुआ भाषण।

किसी भी व्यक्ति या समाज के बारे में बोलते समय एक और असुविधा भी बाधक होती है। अगर गुण बताये जाय तो वह खुशामद अथवा ऊपरी शिष्टाचार माना जाता है, मानो मनुष्य दूसरो के दोष बताते समय ही मच बोलता हो। और, दोष बताते समय मनुष्य तटस्थ बुद्धि रखे तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मेरे जितने भी जैन मित्र हैं उनकी उदारता और सहिष्णुता पर मैं मुग्ध हूँ। कट्टर जैन समाज में उनकी प्रतिष्ठा कितनी है, यह मैं नहीं जानता। किन्तु मेरी दृष्टि में वे मित्र अहिंसा के सच्चे उपासक हैं। जैनो की मकुचितता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है वे दान करेंगे तो वह उनकी अपनी जाति तक ही मर्यादित रहेगा, मदद करेंगे तो वह अपनी जाति के नौजवानों की शिक्षा के लिए ही होगी, फंड एकत्र करेंगे या छात्रालय ख.लेगे तो भी वह अपनी जाति के प्रति रही भावना के कारण ही होगा। इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव इससे भिन्न है। मैं जिस राष्ट्रीय विद्यापीठ में काम करता हूँ, उसका विशाल भवन एक जैन सज्जन ने बनवाया है, ममस्त धर्मों के धर्मग्रन्थों से अहिंसा शास्त्र की शोध करने की मुन्दर सुविधा एक अन्य जैन सज्जन ने वहाँ कर दी है। देश की दुर्दशा की दवा के रूप में हमने अभी-अभी ग्राम-सेवा की जिस योजना पर अमल शुरु किया है, उसका आर्थिक बोझ भी एक उदार हृदय वाले जैन सज्जन ने ही उठा लिया है। ऐसे किनने उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ।

परन्तु आप कहेंगे कि 'प्रत्येक जाति में ऐसे उदार सज्जन हो सकते हैं, आप एक जाति के नाते हमारे कुछ दोष बताइये।' मैं दोष बता सकूँ इतना निकट परिचय अभी जैन समाज के साथ मेरा नहीं है। किन्तु जो शकायें मेरे मन में उठी हैं उन्हें ही यहाँ प्रश्न के रूप में पूछ लूँ।

गुजरात के जैन अधिकतर गाँवों में रहते हैं या शहरों में ? यदि वे शहरों में ही रहते हों, तो आपको इस विषय में गहरा विचार करना चाहिये। जैन लोग अधिकतर खेती करते ही नहीं। क्या यह बात सच है ? यदि सच हो तो मुझे कहना चाहिये कि यह स्थिति गभीर है। यदि ऐसा ही हो तो मैं कहूँगा कि आपको अपने अस्तित्व के बारे में और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में जितनी सावधानी रखनी चाहिये उतनी आप नहीं रखते। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहूँगा कि आप अहिंसा-धर्म के पालन की पूरी तैयारी नहीं करते। आहार पर जीने वाला मनुष्य खेती से विमुख रहे, यह कोई साधारण दोष है ?

समाजशास्त्र के आज तक के अपने अध्ययन के आधार पर मैंने एक अचूक नियम ढूँढ निकाला है। जिस जाति ने जमीन के साथ अपना सीधा सम्बन्ध नहीं रखा है, उसने अपनी जड़े कमजोर बना ली है। मैं यह मानता हूँ कि जो अनाज हम खाते हैं वह कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है, यह हमें अनुभव से जानना चाहिये। कहीं-कहीं खेती में होने वाली हिंसा के कारण खेती से दूर रहने की बात कही जाती है। लेकिन मेरा अनुमान है कि जैन लोग ऐसा तर्क नहीं कर सकते क्योंकि जैनमत ने तो किये हुए, कराये हुए और अनुमोदित कार्य में समान दोष बताया है। जो अनाज खाया जाता है उससे सम्बन्धित खेती का दोष खाने वालों को लगता ही है। इतने पर भी यदि आपका धर्म इससे भिन्न कुछ कहता हो, तो मैं लाचार हूँ। मुझे जो कुछ उचित लगता है उसे आपके सामने रखना मैं अपना धर्म मानता हूँ।

धनी होने के दो ही मार्ग हैं (1) व्यापार उद्योग और (2) लूटपाट। व्यापारी व्यापार करते हैं और खूब धन इकट्ठा करते हैं। सरकार कानून लूटपाट करती है और धन के भण्डार भरती है। सरकार से मेरा मतलब केवल अंग्रेज सरकार से ही नहीं, आज की प्रत्येक सरकार यही काम करती है। वह व्यक्तियों को चूसती है और पशुबल से सर्वत्र राज्य चलाती है। व्यापार से समाज में पैसा आता है, परन्तु जमीन के साथ सम्बन्ध रखे बिना समाज में स्थिरता नहीं आती। पैसा शहर की चीज है। इसमें कोई शका नहीं कि हमने शहर में ही रहने के कारण अपने अनेक गुण खो दिये हैं। कुदरत के साथ सीधा सम्बन्ध तो गाँव में रहने से ही स्थापित हो सकता है। जो मनुष्य गाँव में रहता है वह ऋतु के परिवर्तनों का, खुली हवा का, खूली धूप, ठण्ड-गरमी और बरसात का, भव्य आकाश तथा पक्षियों के मीठे कलरव का अनुभव कर सकता है। जिसे खेती करनी होती है वह आकाश की ओर टकटकी लगाकर बैठता है और रात के तारों तथा दिन के सूर्य-प्रकाश के साथ एक रूप होकर जीवन बिताता है। आत्म-रक्षक वृत्ति का विकास करने के लिए भी खेती अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि किसान को कुदरत के तथा पशु-पक्षियों के अनेक आक्रमणों के सामने निरन्तर जूझना पड़ता है। इसी दृष्टि से मैं कहता हूँ कि क्षत्रिय और क्षत्रीय (किसान) में मैं बहुत भेद नहीं करता। गाव के किसानों ने सदा ही आत्म-रक्षक वृत्ति दिखाई है। शिवाजी ने और वारडोली के किसानों ने यह बात सिद्ध कर दिखाई है। जब सत्ताधारी का आदेश निकलता है कि 'you shall yield' (तुझे झुकना ही पड़ेगा) तब किसान ही यह उत्तर दे

सकता है कि 'I shall neither break nor bend' (मैं न तो टूटूँगा और न झुकूँगा) ।

इस विश्व में अहिंसा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । इसे आप और मैं दोनों मानते हैं । फिर भी इस शरीर के साथ इस जीवन में सपूर्णतया अहिंसा का आचरण करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सका । भविष्य में भी कभी यह संभव नहीं होगा । हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी वर्तमान प्रवृत्तियों में हिंसा को यथामुभव कम करना ही हो सकता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हमारी सासारिक प्रवृत्तियाँ चलती रहे तब तक अहिंसा-धर्मियों को अहिंसा के नये-नये प्रयोग चानू रखने ही होंगे, इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि खेती के काम में अहिंसा की ओर बढ़ने की कितनी संभावना है, क्योंकि खेती को हम जितनी अहिंसक बना सकेंगे सम्पूर्ण जगत उतना ही अहिंसक बनेगा । बाहर के जीवन में हम अहिंसा की चाहे जितनी बातें करें, परन्तु जिस अन्न के बिना हमारा और जगत का जीवन एक दिन के लिए भी नहीं चलता, उसे उत्पन्न करने वाली खेती को जब तक हम विगुह नहीं बनायेंगे तब तक अहिंसा-धर्म हमारे जीवन के मूल को स्पर्श नहीं कर सकता । सन्यासी समस्त प्रवृत्तियों से दूर रहकर स्वयं बड़ा अहिंसक होने का दावा कर सकता है, परन्तु उसके दावे की बहुत कीमत नहीं है । अहिंसा-धर्म जीवित और जाग्रत विश्वधर्म है और उसकी पूर्णता हम जीवन में कभी सिद्ध कर ही नहीं सकते । इस अहिंसा-धर्म का आचरण हिंसक मानी जाने वाली प्रवृत्तियों से दूर रह कर तथा दूर रहते हुए भी उन प्रवृत्तियों के फलों का लाभ उठाकर हम कभी कर ही नहीं सकते । मैं इस बात की ओर जैन मित्रों का खास तौर पर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य ससार की स्थिति के लिए अनिवार्य प्रवृत्तियों से हिंसा के तत्त्व को यथासंभव दूर करने में निहित है ।

इस तरह विचार करने पर मैं यह मानता हूँ कि जैन समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य-विषयक दृष्टि अथवा अंत में मोक्ष की दृष्टि से भी जमीन के साथ अपना सम्बन्ध बढ़ाना ही चाहिये । मैं यह कहने की इजाजत लेता हूँ कि जब तक जैन लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी प्रतिष्ठा स्थिर भूमि पर टिकी हुई नहीं मानी जा सकती ।

जैन समाज के साथ मेरा बहुत गहरा अथवा विस्तृत परिचय नहीं है । मेरा परिचय है पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के साथ तथा जिन लोगों की सेवा

का मैं सदा लाभ उठाता रहता हूँ, उनमें से कुछ गरीब भाइयों के साथ। मेरे जीवन का मुख्य कार्य है शिक्षा। विद्यापीठ, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी और मैं—यही मेरी दुनिया है। इन सबके होते हुए भी मुझे जो थोड़े से जैन मित्र मिले हैं, वे बड़े अच्छे—प्रेमल, उदार और पूरे सहिष्णु हैं और उनके कारण मेरा जैन समाजके विषय में हमेशा बहुत ऊँचा खयाल रहा है। मैंने तो उन मित्रों में ऊँचा जैनत्व और अहिंसक वृत्ति देखी है। यहाँ अहिंसकता का अर्थ मैं उदार सहिष्णुता करता हूँ। मेरा विश्वास है कि यही एक ऐसी चीज है, जिसकी आज की दुनिया को बड़ी आवश्यकता है, और जैन लोग यदि चाहे तो दुनिया को यह चीज दे भी सकते हैं। आज आप दुनिया में प्रचलित मासाहार को नहीं रोक सकते, क्योंकि आज तो कुछ स्थानों में इसके विपरीत बड़ी विचित्र हवा बह रही है। जैन शास्त्रों का सर्वत्र खूब अध्ययन हो, इसके लिए जैन मित्र बहुत आतुर रहते हैं। मुझे कोई भी जैन पुस्तक छपवानी हो तो उसके लिए पैसे प्राप्त करने में मुझे बहुत कठिनाई नहीं हो सकती। लेकिन आज हमें यह काम नहीं करना है। आज तो हमें दुनिया की पीड़ा जाननी है और उसे दूर करने का उपाय सुझाना है। यह उपाय अहिंसा में है, और यदि जैन धर्म का समुचित निरूपण किया जाय, तो दुनिया उससे बहुत स्वस्थता प्राप्त कर सकती है।

आज जब मैं जैन शब्द का प्रयोग करता हूँ तब जैन नाम धारण करने वाले को जैन मानकर मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, इस शब्द का प्रयोग मैं ऐसे लोगों के लिए करता हूँ, जिनमें जैन-भावना अंतर्भूत हो गई है। 'Hindu view of Life' के लेखक श्री राधाकृष्णन् के शब्दों में मैं भी यह मानता हूँ कि धर्म-परिवर्तन कराने का प्रयत्न जब तक रुकेगा नहीं तब तक जगत में शान्ति नहीं होगी। प्रत्येक धर्म में अपना विकास करने की पूरी गुंजाइश और पूरी सामग्री होती ही है। प्रत्येक धर्म कम या अधिक मात्रा में अहिंसा-परायण है और उतने अंश में उसमें जैनत्व है।

मुझे तो आपसे दो ही बातें कहनी हैं आप सहिष्णु बनिये, और जीवन की जरूरतों को यथासंभव कम कीजिये। आप अपनी जरूरतें कम नहीं करेंगे तब तक आप सच्चे अहिंसक बन ही नहीं सकते। हमारा साधारण जीवन तरह-तरह के द्रोहों से भरा है। धन-सम्पत्ति अद्रोह से मिल ही नहीं सकती। अपने में से कुछ लोगों के लिए आप जप-तप करने की सुविधा जुटा दें और

वाकी के लोग जो कुछ करते हो वही किया करें, तो इससे समाज कभी अद्रोही अथवा अहिंसक बन ही नहीं सकता ।

हिन्दू धर्म ने एक ही बात कही है—और जैन धर्म उसमें आ जाता है, वह यह है कि कोई भी धर्म झूठा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक धर्म के सत्याश का आश्रय लेकर मनुष्य परम कोटि को प्राप्त कर सकता है और इसलिए धर्म-परिवर्तन करना व्यर्थ है । इसी त्रिचार में स्याद्वाद के तत्त्व का सार आ जाता है । 'दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वह बिलकुल झूठ कहते हैं', ऐसा कहने वाले लोग पहले तो स्याद्वाद-मूलक जैन धर्म का ही द्रोह करते हैं ।

आप पैसा खर्च कर के जो पंडित उत्पन्न करेंगे उनसे आपका साहित्य तो खूब बढ़ेगा, परन्तु धर्म का या जगत का उद्धार नहीं होगा । गांधीजी को कितने ही लोग उत्तम जैन—उत्तम हिन्दू—के रूप में स्वीकार करते हैं । इसका कारण गांधीजी का पांडित्य नहीं है, परन्तु उनका चारित्र्य, उनका अनुभव और उनकी तपस्या है । वे ही गांधीजी कहते हैं कि इनमें से कुछ अच्छी-अच्छी बातें मुझे श्रीमद् राजचन्द्र से मिली हैं । और इन राजचन्द्र में भी असाधारण पांडित्य नहीं था, उनमें था तपोमय जीवन और, विश्वव्यापी विशाल भावना । इन दोनों मद्गुणों को अपना कर आप जगत को जैन धर्म का सच्चा दर्शन करा सकते हैं । आज कुछ पाश्चात्य विचारक यह मानते हैं कि भारत ने अपना सदेश जगत को सुना दिया है और जगत ने उसे ग्रहण कर लिया है । अब भारत के पास जगत को देने के लिए कुछ रहा नहीं है, और इसलिए अब भारत को जीने का कोई अधिकार नहीं है । यदि अब हमें जगत को कुछ नहीं देना है और यदि हम मृतप्राय बन गये हैं, तो हमें ऊपर का अभिप्राय स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि ऐसा न हो तो हमें अपने में प्रेरणा, उत्साह, अजस्विता और नव-निर्माण की शक्ति दिखानी होगी, अपनी विरासत को उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा और अपने अस्तित्व से जगत को समृद्ध तथा गौरवान्वित करना होगा ।

जैनेतर*

एक बार एक पुस्तक मेरे हाथ में आई। उसका नाम था 'जैनेतर दृष्टि से जैन।' उसमें मेरे भी दो लेख थे। अनेक बड़े-बड़े लोगो की पक्ति में अपना नाम देखकर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन विशेष शोध तो उस दिन मैंने यह की कि हम जैनेतर हैं। उसके पहले मैं ऐसा कुछ जानता नहीं था।

'इतर' शब्द बड़े मजे का है। यह शब्द मैंने पहले-पहल सुना था कॉलेज में पढाये जाने वाले, तर्कशास्त्र में। 'मनुष्येतर भिन्न मनुष्य'—ऐसी शास्त्रशुद्ध, तर्कशुद्ध परन्तु ज्ञान में शून्य की वृद्धि करने वाली व्याख्याये तर्कशास्त्र में आती थी। 'जो मनुष्य नहीं है उससे जो भिन्न है वह मनुष्य है।' इसलिए घानी के वेल की तरह घूम-फिर कर जहाँ से चलते वही फिर आना होता था। तर्कशास्त्र की भी कैसी बलिहारी है कि इस प्रकार की व्याख्याये देकर वह ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है ?

इसके बाद 'इतर' शब्द सुनने में आया मद्रास की और के 'ब्राह्मणेतर' पक्ष के नाम में। मैं यह मानता था कि ब्राह्मणेतर लोग हिन्दू तो होंगे ही। एक बार मैं मदुरा के एक ईसाई मित्र के घर ठहरा था। मैं उनका मेहमान था, इसलिए घरके सब लोगो को शाकाहार करना पडता था। मैंने उनसे मजाक में कहा 'शाकाहारी बनकर आप कुछ समय के लिए तो हिन्दू हो ही गये।' लेकिन बाद में पता चला कि वे वास्तव में 'ब्राह्मणेतर' पक्ष के माने जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि वहाँ के ब्राह्मणेतर पक्ष का नेता भी दूसरा एक ईसाई ही है। जो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वह ईसाई हो या पारसी, ब्राह्मणेतर क्यों नहीं माना जा सकता ? तर्क की दृष्टि का उपयोग करके मैंने पूछा 'यह टेबल ब्राह्मणेतर मानी जायगी या नहीं ? यह लालटेन भी ब्राह्मणेतर है न ?'

जो लोग हम से भिन्न हैं उनके बारे में कुछ न जानना और उन सबको एक ही नाम के नीचे लाना, यह मनुष्य-समाज का पुराना रिवाज है। वेदों में भी यह दिखाई देता है कि जो आर्य नहीं हैं वह दास या अनार्य हैं। इस प्रकार

---

* पयुषण-पर्व के उपलक्ष में अहमदाबाद में आयोजित व्याख्यान-माला में ता० 12-9-31 को दिया गया भाषण।

आर्योतरो मे आर्यों से भिन्न सपूर्ण सृष्टि आ सकती है। जो मनुष्य इस्लाम को स्वीकार नहीं करता, वह मुसलमानों की दृष्टि में काफिर है। जो मनुष्य यहूदी नहीं है उसे यहूदी लोग 'जेन्टाइल' मानते हैं। 'जेन्टाइल' सब अपवित्र और अशुचि माने जाते हैं। ईसाइयों की दृष्टि में जो ईसा मसीह की शरण में नहीं गया है वह 'हीदन' है, उसका जीवन ही पापमय है। दक्षिण भारत में लिंगायत लोग होते हैं। वे मन्दिर नहीं बनाते, लेकिन शिवलिंग को गले में बांधकर घूमते हैं। जो लोग उनकी जाति के नहीं होते उन्हें वे 'भवी' कहते हैं। 'भवी' मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। वे सब भव-सागर के प्रवाह में बह जाने वाले हैं। ग्रीक लोगों में भी यही वृत्ति पाई जाती है। जो लोग ग्रीक नहीं हैं वे सब असकारी 'वार्बेरियन' हैं।

इस सारी मनो-रचना के पीछे एक प्रकार का समूह-धर्म है। आप समूह के धर्म को मानें, तो आपका उद्धार होगा। समूह से बाहर के सब लोग जगली, गंदे, मैले अथवा विचित्र हैं। ऐसा समूह-धर्म यदि 'जन्म से जाति' के सूत्र को मानने वाले हमारे सनातनियों में हो, तो उसे समझा जा सकता है। यहूदियों में भी उसे समझा जा सकता है। लेकिन जैन धर्म में वह बंधो होना चाहिये? फिर भी जैन को भी इस समूह-धर्म की छूत लगी है। महाराष्ट्र के जैन शुरु-शुरु में तो सनातनियों की तरह ही रहते थे। वे गणपति की पूजा करते थे और छुआछूत भी पालते थे। शास्त्र के जानकार किसी मुल्ला के मिलने पर जिस प्रकार मुसलमानों में धर्म का जोश पैदा हो जाता है, उसी प्रकार किसी जैन पंडित के मिलने और कहने से हमारे यहाँ के जैनो ने गणपति का उत्सव मनाना छोड़ दिया। तभी हमें पता चला कि जैन नाम का कोई स्वतंत्र पथ है। उस समय तक हम इतना ही जानते थे कि जो लोग रात में भोजन नहीं करते और अपने मन्दिर में दूसरों को जाने नहीं देते वे जैन हैं। यह जैन और जैनेतर का भेद 'जैनेतर दृष्टि से जैन' नामक पुस्तक मेरे हाथ में आई उस समय फिर से ताजा हो गया।

सामान्यतः धर्म दो प्रकार के होते हैं सामाजिक धर्म और मोक्ष धर्म। सामाजिक धर्म में इहलोक और परलोक का विचार तो होता है, किन्तु मोक्ष का इतना आग्रह नहीं होता—उतावली तो होती ही नहीं। सनातनियों में केवल सन्यास-धर्म में ही मोक्ष की उत्कठा दिखाई देती है। बाकी सब को भुक्ति (भोग) भी चाहिये और यथासमय मुक्ति (मोक्ष) भी चाहिये। सनातनी लोग दूसरों को अपने धर्म में निमंत्रित नहीं करते, पारसी भी नहीं करते और यहूदी भी नहीं

करते। लेकिन जिन लोगों को मोक्ष का, निर्वाण का अथवा कैवल्य का मार्ग मिल गया है, उन्हें तो सभी को निमंत्रित करना चाहिये। उनके यहाँ सबका स्वागत होना ही चाहिये। किसी धर्म की दीक्षा मिलने पर ही वास्तव में मनुष्य उस धर्म का अनुयायी माना जा सकता है। जिस धर्म में सबका स्वागत होता है, उसमें अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इस्लाम में अस्पृश्यता नहीं है। ईसाईयों में नहीं है, बौद्धों में भी नहीं है। जैन में भी नहीं हो सकती। लेकिन निरीक्षण करने से पता चलता है कि सनातन धर्म का असर जैनो पर भी हो गया है। मुसलमानों और ईसाईयों को भी इस बुराई की छूत लग गई है।

सिन्धु में एक मुसलमान से मेरी वार्ता हो रही थी। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिन्दुओं के अनेक दोष दिखाकर अंत में उसने मुझसे कहा “मैं तो हिन्दुओं के हाथ का पाणी भी नहीं पीता” उसकी बात चुपचाप सुन लेने के बाद मैंने कहा “तब तो हिन्दू धर्म की विजय ही हुई न ? सनातनियों में यह रिवाज है कि वे अपने से नीची कक्षा के लोगों के हाथ का पानी नहीं पीने। इस बात को आप जिस हद तक स्वीकारे उस हद तक आप हिन्दू हो गये। मुझे आप नीची कक्षा का आदमी भले कहें, लेकिन यह ऊँच-नीच का भेद तो हिन्दू कसौटी से ही मापा जायगा न ? और एक बार आपने हिन्दू कसौटी स्वीकार की फिर तो ऊँचा कौन और नीचा कौन, यह अपने आप सिद्ध हो जायगा।”

मजाक की बात को छोड़कर मैं कहूँगा कि जैनो को इस ऊँच-नीच-भेद तथा इस अस्पृश्यता को अपने समाज में नहीं घुसने देना चाहिए था। मेरी दृष्टि में तो जो अस्पृश्यता में विश्वास रखता है वह जाति से भले ही जैन हो, लेकिन वास्तव में जैनेतर ही है ? मोक्ष धर्म में अस्पृश्यता कैसे हो सकती है ? जो मनुष्य उत्साह-पूर्वक आत्मा का विकास करना चाहे, केवल आत्मा के कल्याण की दृष्टि से ही जीये, वह जैन है। दूसरों के प्रति जनूनी होने के बजाय स्वयं अपने प्रति जनूनी होना और तपोमय जीवन व्यतीत करना कितना उत्तम है ? सनातनियों ने एक आसान रास्ता खोज निकाला है। जो लोग मोक्ष के लिये आतुर हैं, उन्हीं के लिये उसने मोक्ष धर्म रख छोड़ा है। सन्यास धर्म की दीक्षा लेकर यदि कोई उस के पालन में शिथिलता दिखाये, तो सब कोई उसे धिक्कारते हैं। मोक्ष की लगन न हो तो कोई सन्यासी बनेगा ही क्यों ? मैं तो मानता हूँ कि जिसे मोक्ष की, कैवल्य पद की लगन लगी है वही जैन है। बाकी के सब लोग जैनेतर हैं। उन्हें सनातनी भले ही कह लीजिये। सनातनियों में सब के लिए स्थान है। समूह धर्म की कसौटी को सामने रखकर यदि जैन और जैनेतर का भेद हम करें तब तो जैन धर्म टिक ही नहीं सकता।

— एक बार मैं नागपुर की ओर रामटेक की पहाड़ी देखने गया था। उसकी तलहटी में एक जैन मन्दिर है। उस मन्दिर के पास धन-दौलत होगी, अतः उसकी रक्षा के लिए सिपाही, बन्दूक, तलवार सब कुछ रखा गया था। मैं तो वह सब देखकर दग रह गया। मैंने पूछा “क्या यह शाक्त मन्दिर है ? यहाँ मैं दुर्गापाठ करूँ ?” मन्दिर के पुजारियों ने मुझे से कहा “नहीं, नहीं, यह तो जैन मन्दिर है।” मेरी बात वे लोग समझे नहीं, और उनकी बात मैं नहीं समझा मैं वहाँ से लौट आया। मन में विचार उठा जहाँ धन का सग्रह है और उसकी रक्षा के लिये जहाँ राज्यसत्ता की सहायता ली जाती है, जहाँ हिंसा के हथियार खुले तौर पर रखे जाते हैं, वहाँ जैन धर्म कैसे हो सकता है ? आखिर समूह धर्म ने जैन धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है। आत्मा को भूल जाने के बाद और अनात्मा को ऊँचा मानने के बाद छोटे-छोटे आचारों का पालन किया तो भी क्या और न किया तो भी क्या ?

आज के दिन का उपयोग हृदय शुद्धि के लिए किया जाना चाहिये। हृदय शुद्धि तो होगी तब होगी, लेकिन हम विचार शुद्धि तो कर लें। जो मनुष्य आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं करता, जो मनुष्य केवल आत्मा को ही पहचानने और उसकी रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करता, वह धार्मिक नहीं है, जैन तो वह किसी भी हालत में नहीं है।

इस्लाम में एक सिद्धान्त का बड़े जोरों से उपदेश किया गया है। ईश्वर एक है, अद्वितीय है, उसके साथ किसी दूसरे, मनुष्य को या पदार्थ को मिलाया नहीं जा सकता, शरीक नहीं किया जा सकता, यह इस्लाम का एक महान् सिद्धान्त है। ईश्वर के साथ दूसरे किसी को मिलाने के गुनाह को ‘शिक’ कहा जाता है। जो मनुष्य शिक का गुनाह करता है वह मुशरिक है— काफिर है। इस्लाम का यह सिद्धान्त मुझे अच्छा लगता है। हम अपनी परिभाषा में इस सिद्धान्त का विचार करें। अतर्क्य परमात्मा ही हमारी शुद्ध आत्मा है। उसके साथ हम अनात्मा को मिला दें, तो यह ‘शिक’ का गुनाह होगा। जो मनुष्य केवल आत्मा के प्रति ही सच्चा है, आत्मा की उन्नति के लिए ही जीता है, अनात्मा के मोहजाल में नहीं फसता, वही जैन है। बाकी के सब लोग जैनतर है। इस शुद्ध विचार की दृष्टि से क्या हम सभी जैनतर नहीं हैं ? कौन आत्मा परायण है और कौन नहीं है, यह तो मनुष्य का अपना अन्तर ही उससे कह सकता है। बाह्य जीवन से तो लगता है कि मैं भी जैनतर हूँ और आप लोग भी जैनतर हैं। फिर भी यदि इस समाज में कोई जैन हो तो उसे मेरे हजार-हजार प्रणाम।

हिन्दू की दृष्टि से जैन धर्म*

जैनियों के साथ मेरा ऋणानुबन्ध कुछ अजीब-सा है। मेरे बचपन में एक दिगम्बर जैन-परिवार हमारे पड़ोस में रहता था। मैं उनके घर में खेलने जाता। लेकिन देखा कि इर्द-गिर्द के लोग उनसे सम्बन्ध नहीं रखते। कहते कि “ये बोपारी लोग अच्छे नहीं।” मेरे साथ तो उनका सलूक अच्छा था, इसलिए मैंने अपने लोगों से पूछा कि “उनमें क्या बुराई है ?” कहा गया कि “इनके मन्दिर में नग्न मूर्ति की उपासना होती है।” दूसरा कारण यह बताया कि “ये लोग अहिंसा को मानते तो हैं, लेकिन चलने-फिरने में जो अपरिहार्य हिंसा होती है उसका पाप बड़ी खूबी से दूसरे किसी के सिर पर डाल देते हैं।” इस जवाब से मुझे सन्तोष नहीं हुआ, लेकिन जैनो के बारे में जानकारी हासिल करने का कुतूहल जागा।

मैं देखना हूँ कि अपने देश में हम हजारों वर्षों से ऐसा कूप-मडूक का जीवन व्यतीत करते हैं कि पड़ोसियों के बारे में भी घोर अज्ञान रहता है। लोग अपने सम्प्रदाय के बाहर का कुछ जानते ही नहीं। जो जानते हैं वह विकृत रूप में और मशोघन तो कभी करते ही नहीं। नग्न मूर्ति की पूजा का नाम सुनते ही शावत-सम्प्रदाय की कल्पना मन में खड़ी हो जाती है और स्वाभाविक रूप से मन में जुगुप्सा पैदा होती है। किन्तु वीतराग मुनियों की नग्नता कुछ और चीज है। आज मैं कला और नीति दोनों दृष्टियों से इस नग्नता का समर्थक हूँ और अहिंसा के बारे में तो कह सकता हूँ कि अपना पाप दूसरे के मत्थे मढ़ देने की बात जैन धर्म में नहीं है। कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा का स्वरूप पहचानते-पहचानते जैन-मुनि बहुत गहराई तक पहुँचे हैं। हिंसा करना, करवाना या उसका अनुमोदन करना—तीनों को वे एक-सा पाप समझते हैं।

धर्मों की स्थापना भले ही शुद्ध, सात्विक लोगों ने की हो, किन्तु उनके सम्प्रदायों का विस्तार और प्रचार करने वालों में रजोगुण की कमोवेश मात्रा होने के कारण सब धर्म-परम्पराओं में कुछ न कुछ दोष आ ही जाते हैं।

* 28 फरवरी 1959—फिरोजाबाद में श्री वर्णी अभिनन्दन सभा में दिया गया भाषण।

अतिशयोक्ति, अहंकार, अभिमान, परनिन्दा, असहिष्णुता आदि दोष सब धर्म के लोगो में पाये जाते हैं। जहाँ आग्रह आया, वहाँ एकांगिता आ ही जाती है। यह सब जानते हुए भी जिम्मेतरह मैं अपने धर्म के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखता हूँ, वैसे ही और धर्मों के प्रति भी रखता हूँ। अपने दोषों के प्रति जैसा सौम्यभाव रहता है वैसे ही सबके दोषों के प्रति भी आवश्यक समझ गया हूँ। अगर भेद-भाव रखना ही है तो हम अपने दोषों के प्रति कठोर बन सकते हैं। स्याद्वाद ने मुझे सिखाया है कि औरों की स्थिति को हम बराबर समझ नहीं सकते, इस कारण भी औरों के दोषों के प्रति क्षमाभाव और सौम्यता धारण करनी चाहिये।

‘हिन्दू’ शब्द हमारे धर्मशास्त्र में कही नहीं आता। औरों ने हमारे देश, हमारी सस्कृति और हमारे समाज के लिए ‘हिन्दू’ शब्द लगाया है। सिन्धु नदी के किनारे जो सस्कृति सगठित हुई और सारे देश में फैली, वह सस्कृति हिन्दू-सस्कृति है। सस्कृति के मानी है, जीवन-दृष्टि और जीवन-व्यवस्था। इस हिन्दू-सस्कृति के अन्तर्गत अनेक धर्म, अनेक सम्प्रदाय, अनेक साधनाएँ, पथ और फिर्के पाये जाते हैं, उनके अन्दर सूक्ष्म और मौलिक भेद जरूर हैं, लेकिन जिस तरह एक ही परिवार के लोगों की शक्लों में पारिवारिक साम्य दीख पड़ता है, वैसे ही हिन्दू-सस्कृति के सब सम्प्रदायों में एक-जातीयता पायी जाती है। इन सब का स्वभाव एक-सा है, इनकी समाज-व्यवस्था करीब-करीब एक-सी है। गुण-दोष भी एक-से पाये जाते हैं। यह सब देखकर ‘हिन्दू’ शब्द की व्याख्या करनी चाहिये, निरुक्ति के सहारे हम कह सकते हैं कि—

‘हिसया दूयते चित्त यस्या सौ हिन्दुरीरित’—‘हिसा की कल्पना मात्र से ही जिसका चित्त दुखी होता है, उद्विग्न होता है, वह है ‘हिन्दू’।’ हिन्दू का स्वभाव ही है कि वह ‘भूतानुकूल्य भजने’ सब प्राणी स्वभाव से ही औरों का द्रोह करके जीते हैं। धर्म कहता है कि द्रोह बुरी चीज है। ‘अद्रोहेणैव भूताना अल्पद्रोहेण वा पुन अपनी-अपनी आजीविका प्राप्त करनी चाहिये। मनुष्य से लेकर सूक्ष्म जीवों तक सब के प्रति प्रतिकूल भाव छोड़ देना और सब के प्रति अनुकूल बनना—यही है हिन्दू-वृत्ति, हिन्दू-स्वभाव। इस स्वभाव का विकास सब में एक-सा नहीं हुआ है। कोई बहुत आगे बढ़े है, कोई कम, लेकिन सब का प्रस्थान उस एक ही दिशा में है। इसीलिये ये सब हिन्दू हैं। इन हिन्दुओं की धार्मिक जीवन-धारा प्राचीन काल से श्रमण और ब्राह्मण इन दो

प्रवाहो में बहनी आयी है। इन दोनों के बीच गुणो और दोषो का आदान-प्रदान हमेशा चलता आया है। ब्राह्मण यात्रि वैदिक धारा में जो हिंसा मूलतः यज्ञ-मन्था चल रही थी वह श्रमण मन्कृति के और मन्तो के प्रभाव से नाम शेष हो गयी।

यज्ञ-मन्था का प्रारम्भ शायद हिंसा में नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका विस्तार पशु हिंसा के रूप में ही हो गया।

जाति-पान भेद शायद शुरू में वैदिक मन्कृति में नहीं थे। आज के रूप में तो वे नहीं ही थे। लेकिन वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था ही वैदिक मन्कृति का प्रधान रूप बन गया। यह वर्ण और जाति-व्यवस्था श्रमण मन्कृति के अनुकूल नहीं थी, तो भी उसका आश्रमण श्रमण-मन्कृति पर काफी मात्रा में हुआ है। जय वैदिक-परम्परा के हम लोग उस जाति-व्यवस्था को धर्म-विरोधी मन्कृति तोड़ने में तैयार हुये हैं, तब श्रमण-मन्कृति के लोग उसे अपने समाज का प्राण मन्कृति कर कभी-कभी मजबूत करने की कोशिश करते हैं।

जाति-भेद तो सकुचितता और ऊँच-नीच भाव पर ही आधारित है। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति का जीवन-विकाम एकागी ढंग में होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण मानो किसी एक यन्त्र के पुर्जे हैं। यन्त्र में सम्पूर्णता भले हो, पुर्जों का जीवन एकागी ही होता है। अथवा यो कहें कि जीवन उनका स्वतन्त्र है ही नहीं। आज की मानवता का तकाजा है कि व्यक्ति के जीवन में एकागिता का प्रवेश समाज के लिये खतरनाक है।

श्रमण-मन्कृति ने वर्ण-व्यवस्था को न मन्कीकार किया और न उसका विरोध ही। उसकी उपेक्षा ही की। वैदिक-परम्परा के विकाम में जब त्रिया-काण्ट चेतनहीन हो गया, तब मन्तो का प्रादुर्भाव हुआ। मन्तो ने भी वर्ण और जाति को अप्रतिष्ठित किया, और इतना तो स्पष्ट कहा कि मानवी विकास के लिये वर्ण और जाति पोषक नहीं, बाधक है। श्रमण-सन्कृति का ही यह फल था। इस प्रकार यह साफ है कि श्रमण-सन्कृति और ब्राह्मण-मन्कृति दोनों धाराएँ समानान्तर बहती आयी हैं। दोनों के बीच आदान-प्रदान चलता रहा है अच्छाइयों का भी और बुराइयों का भी।

अब हम इन दोनों के बीच समान भाव से बढी और एक सन्था का विचार करें। वह है मन्दिरो की सन्था। मूल वैदिक-सन्कृति में शायद

मूर्तिपूजा नहीं थी। मन्दिर तो थे ही नहीं। यज्ञ-संस्था ही उस संस्कृति का बाह्य स्वरूप था। सम्भव है, मूर्तिपूजा और मन्दिर की संस्था इस देश में बाहर से ही आयी हो। बौद्ध विद्वान् धर्मानन्द कोसवी का कहना था कि 'हमारे यहाँ मूर्तिपूजा शायद अरबस्तान से आयी है।' मेरा खयाल है कि यूनानी और रोमन लोगों का अनुकरण करके हमने अपने यहाँ मूर्तिपूजा और मन्दिरों का विस्तार किया होगा। मूर्ति और मन्दिर की स्वीकृति शायद श्रमण-संस्कृति में पहले हुयी, बाद में वैदिक लोगों ने उसे अपना ली होगी। इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे चलकर जब श्रमण और ब्राह्मण दोनों धाराओं में शाक्त पद्धति का प्रचार हुआ, तब मूर्तिपूजा में अनेक दोष भी आ गये और मन्दिरों द्वारा अनेक बुराइयों का समर्थन होने लगा। सनातनी मन्दिरों में खान-पान, भोग-नैवेद्य का झञ्झट बहुत है। मन्दिरों में किसी बड़े राजा के सुखोपभोग और विलास का अनुकरण ही होता है। जैन मन्दिरों में यह झञ्झट नहीं है। भोग-नैवेद्य के रूप में जहाँ खान-पान का व्यवहार आया वहाँ स्पर्शास्पर्श का पाखण्ड आ ही जाता है। जैन मन्दिरों में नैवेद्य का विधान न होने से दर्शन की इजाजत हर किसी को आसानी से दी जा सकती है। जैन-धर्म विश्व-धर्म है। वह सब को अहिंसा, तप और आत्मोन्नति की ओर बुलाता है। ऐसे मन्दिर में किसी को भी दर्शन की रुकावट नहीं होनी चाहिये।

हिन्दू धर्म की श्रमण धारा में उच्च-नीच भाव का और स्पृश्यास्पृश्य का विधान हो नहीं सकता। मन्दिर में जाकर दर्शन और पूजा करने से अगर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक लाभ होता हो, तो हरिजनो को उससे वंचित नहीं रखना चाहिये।

यहाँ मैं जरा अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर दूँ। जो लोग आजकल मन्दिर में जाते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक होती है, इसका हिसाब किसी ने नहीं लगाया। ऐसी हालत में हमारी मन्शा यह नहीं कि हरिजन मन्दिर जाने के आदी बनें। हम इतना ही चाहते हैं कि मन्दिर चलाने वाले लोगों की सकुचितता और बहिष्कार-वृत्ति दूर हो। मन्दिर निर्माता, व्यवस्थापक और मन्दिर में जाने वाले सब को मैं मन्दिर-संस्था के आधार स्तम्भ समझता हूँ। इनके मन में जो रूढिवादी सनातनी-वृत्ति घर कर गयी है, वह समाज-स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है। उसे दूर करना ही मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य है। मन्दिर-संस्था के प्रति हमें

आदर है। उस मस्ती में फिर से चैतन्य लाया जा सकता है। इस विश्वास से ही हम मन्दिर-प्रवेश की ताईद करते हैं।

पारसी लोगो का जरथुस्त धर्म, मुसलमानों का इस्लाम, ईसाइयो का विश्वासी धर्म तीनों परदेश में आये धर्म हैं। यहूदी धर्म भी वसा ही है। इनको छोड़ बाकी के धर्म इन्ही भूमि में निकले हैं। यहाँ की ममाज-व्यवस्था भी उन्हें मान्य है। ये सब हिन्दू धर्म की शाखाएँ हैं। ऊपर बताये परदेशी धर्म भी आदान-प्रदान द्वारा आहिम्ना-आहिम्ता स्वदेशी बन रहे हैं। उनके अमर के कारण पूरे हिन्दू धर्म में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। हिन्दू धर्म की यही खूबी है कि उसने कभी भी आदान-प्रदान में इनकार नहीं किया है।

मूर्तिपूजा का प्रश्न अब बिल्कुल गौण हो गया है। एक ही मन्दिर में दिगम्बर और श्वेताम्बर मान्यता की मूर्तियाँ रखकर भेदभाव क्यों न मिटा दिया जाय ?

आहार के बारे में भी नये ढंग से मोचना चाहिये। जो लोग मासा-हार नहीं करते, उनको अपने शुभ सिद्धान्तों में दृढ़ रहने के लिये क्या मामाहारी लोगो के बहिष्कार की आवश्यकता है ?

अप्रगतिशील रूढ़िवादी ही बहिष्कार और पार्थक्य का सहारा लेते हैं। जैन लोगो ने हिन्दू धर्म में रह कर अहिंसा का जितना प्रचार किया है, उतना प्रचार वे हिन्दू-ममाज में अलग रह कर नहीं कर सकेंगे। किन्तु आज-कल कई जैनियो में धार्मिक व्यक्तिवाद घुम गया है और दो-एक कानूनो से बचने के लिये वे कहने लगे हैं कि हम 'हिन्दू' नहीं हैं। मैं उमका प्रतिवाद नहीं करूँगा। जो बाहर जाना चाहता है उसके लिये दरवाजे खुले रखना हिन्दू समाज का स्वभाव ही है। पहरा रखा जाता है अन्दर आने वालो के लिये। मेरा दिल इतना ही कहता है कि हिन्दू-समाज के सब से बडे पाप अस्पृश्यता को जिन्होंने अपनाया है, कम से कम वे तो पूरे-पूरे हिन्दू ही हैं।

अहिंसा के कई क्षेत्र हैं। आहार के बारे में सब लोग जानते ही हैं। किमी का भी द्रोह किये बिना, किसी की मेहनत से नाजायज फायदा उठाये बिना आजीविका प्राप्त करना, यह है अहिंसा का सब से बडा क्षेत्र। बिना अपराध किसी को हीन या नीच समझना सामाजिक हिंसा है। अफ्रिकन या चीनी या यूरोपियन किसी भी बश के लोगो को अपने से हीन समझना, उनका

बहिष्कार करना भी हिंसा है। मानवता का और विश्व-वन्धुत्व का उसमें द्रोह है।

गौधीजी के बाद यानी सत्याग्रह का शुद्ध सात्विक मान्य पाने के बाद भी अस्व-युद्ध भी अनावश्यक, परिहार्य हिंसा है। यह बात दुनिया के राष्ट्रों को किसी न किसी दिन मान्य होने वाली है। जैन धर्म की एक बात युद्ध-सन्धि नहीं है। प्रचार धर्म होते हुये भी उसने और किसी धर्म की तरह धर्म-प्रनुयायियों की सत्या वढाने को कोशिश नहीं की है। जो भी आदर्श जगत्-राज्यी हुआ कि तुरन्त उसको अपना लेबल लगा कर सत्या वृद्धि का अमान्य-मन्तोय और लाभ पाने का प्रयत्न जैन धर्म ने नहीं किया है। सत्या वृद्धि नहीं, किन्तु चारित्र्य वृद्धि ही सच्चे प्रचार का फल है।

मेरे मित्र श्री धर्मानन्द कोसवी जन्मना ब्राह्मण थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म सीखने के लिये नेपाल, तिब्बत, मित्रान, ब्रह्मदेश, सियाम आदि देशों में वे घूमे। बाद में सेवा के हेतु कई बार अमेरिका और रूम गये। मेरे आग्रह से जब वे गुजरात विद्यापीठ में आकर रहने लगे, तब उन्होंने जैन धर्म का अध्ययन किया, भगवान् पार्वनाथ का चातुर्थाय धर्म उनको भाया। पार्वनाथ का चातुर्थाय धर्म नामक उन्हें एक किताब भी लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 'पार्वनाथ के चातुर्थाय धर्म में ही भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर की दो परम्पराएँ प्रवृत्त हुयीं'। पार्वनाथ के उपदेश का कोसवीजी पर इतना गहरा असर हुआ था कि मरनामिका सलेखना भी उन्होंने ली थी।

मैं मानता हूँ कि जैन धर्म अगर रुढ़िवाद के बन्धन से मुक्त हुआ, तो वह अवश्यमेव सर्व-समन्वयकारी विश्व धर्म बनेगा। स्याद्वाद की परिधि में सर्व-समन्वय में ही होनी चाहिये।

समस्त हिन्दू

एक समय था जब हमारे देश में बहुत चर्चा चली कि 'हिन्दू कौन ?' इसी चर्चा के सिलसिले में हिन्दू शब्द की अनेक व्याख्याएँ हुईं और लक्षण बाँधे गये। 'जो अपने को हिन्दू समझता है वही हिन्दू है' ऐसी एक व्याख्या उन दिनों की गयी थी। लोकमान्य तिलक की बनायी हुई व्याख्या में प्रामाण्यबुद्धिर्वेषु' यही मुख्य लक्षण था। 'साधनाना अनेकता और 'उपास्याना अनिष्टम्,' यह था हिन्दू समाज की विविधता, उदारता और सर्व सग्राहकता का लक्षण।

इसी परम्परा को आगे चला कर विनोबाजी ने हिन्दू की व्याख्या की है। मुझ जैसे बहुत से लोग उनके लक्षण को मजूर करेंगे। उनका विवरण खूबीदार और रोचक है। अब इसी मवाल को हम एक दूसरे पहलू से देखें।

आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चार वर्णों में बँटे हुये और अनेक जातियों में विभक्त सब सनातनी लोग, निगायत, वैष्णव, भागवत आदि अनेक पथों के लोग, आर्य-समाजी, ब्राह्मो (प्रार्थना समाजी), जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि सम्प्रदाय के लोग ये सब के सब हिन्दू माने जाते हैं। हिन्दुस्तान की आदिम जातियाँ भी हिन्दू समाज के अन्तर्गत ही हैं।

हम यों भी कह सकते हैं कि जो लोग पारसी, मुसलमान, ईसाई आदि विदेश में आये हुये धर्मों के अनुयायी हैं, वे सब हिन्दू ही हैं।

अगर किसी आदमी का ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो उससे उसका हिन्दुत्व मिट नहीं जाता। जो व्यक्ति जान-पात, वर्ण और आश्रम को नहीं मानता वह भी हिन्दू रह सकता है। दार्शनिक खयाल में कहा जाता है कि ईश्वर को मानने, न मानने पर मनुष्य की नास्तिकता निर्भर नहीं। जो वेद को नहीं मानता वही नास्तिक है। 'नास्तिको वेदनिन्दक'। किन्तु स्वामी विवेकानन्द ने वेद का अर्थ किया है 'ज्ञान'। वेद को मानना, वेद के प्रति आदर रखना एक चीज है और वेद-वचन को प्रमाण समझना दूसरी बात। आर्य-समाजी लोग प्रॉटेस्टेंट ईसाई लोगों की वृत्ति के हैं। प्रॉटेस्टेंट ईसाई वायविल को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वायविल का अर्थ करने में अपने को

अन्य सम्प्रदायों हैं। आर्य-साम्राज्यी वेद को प्रमाण तो मानते हैं, लेकिन वेद का अर्थ करने में स्वयंसे हैं। वेद का अर्थ-वार्ता के ही नहीं, किन्तु अर्थ-वार्ता के किन्हीं वेद के अर्थ से भी वे तत्त्व बँटते नहीं हैं। अर्थात् आर्य-साम्राज्यी वेद के प्रति आदर अवश्य रखते हैं लेकिन हर एक को वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते। आज-कल के बहुत से मानवों को वेद के प्रति सर्व-सामान्य आदर रखते हैं। वे लोग न वेद पढ़ते हैं न उनका अर्थ समझते हैं न उनके वचन में अपने को बँधा समझते हैं। वैदिक साहित्य हिन्दू सभ्यता की गगनी है, इसलिये उनके प्रति का सम्मान्य प्रेम्-वृत्ति वे अवश्य रखते हैं। गांधीजी की यही भूमिका है। वेद के वचनों का जो अर्थ युक्तियुक्त, धर्मानुकूल न होता हो, वहाँ हम कहते हैं कि 'अर्थ-वचन हटाने का नहीं आता या 'अर्थ' करने में कुछ भूत हुआ है' या 'अर्थ-वचन नार्थिक नहीं है', 'जिन सदस्यों को हम नहीं जानते ऐसे, कुछ दार्शनिक या नार्थिक सदस्यों के अनुसार ही वह वचन योग्य होता होगा'। यदि हम लोग वेद-वचनों में से उन्हीं को स्वीकार करते हैं, जो बुद्धिमान, बुद्धिमत् और धर्मानुकूल हों। बाकी वचनों के प्रति हम या ना उदासीन रहें, या अज्ञानपूर्वक उनका व्यापक अर्थ करेंगे या आदर का भाव उन्हें अक्षर रख देंगे। निरर्थक ही ग्राह्य हो सकता है। यह सारा भाव विनाश करने 'अतिनाटक' में भर दिया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धर्म धर्मानुसारी या अर्थ-पदावतम्बियों को अपने 'सत्यार्थ-प्रकाश' में बड़ी ही कड़ी रचनापना की है। किन्तु ब्रह्म समाजियों से अपील करते समय अनुभव को वृत्ति रचना की है, यह बात अत्यन्त महत्व की है। ब्रह्म समाजियों के सिद्धान्त का अर्थ करने पर वे तुल्य नहीं दीख पड़ते। किन्तु उनके साथ राष्ट्रीय, सामूहिक अर्थ के भाव में वे अनुभव करते दीख पड़ते हैं।

विशेषण या कवीर सम्प्रदायी लोग वेद के प्रामाण्य के बारे में विशुद्ध उदासीन हैं। कुछ वैष्णव कहते हैं कि हम वैष्णव तो हैं, किन्तु हिन्दू हैं या नहीं, यह नहीं जानते। उनका भाव यह है कि वेद का अर्थ-वार्ता धर्म है। मुसलमान ईसाई, पारसी, यहूदी आदि सब लोग वैष्णव धर्म-अर्थ-वार्ता कर सकते हैं। बौद्ध और जैन तो वेद-प्रामाण्य से इनकार ही करते हैं। बौद्धों को तो आत्मा का अस्तित्व भी मान्य नहीं। वर्ण के भाव ही अर्थ-वार्ता कोई सम्बन्ध नहीं। मनुष्य लोग ईश्वर भक्त हैं, जाति को नहीं मानते। वेद के प्रति कम से कम उदासीन तो हैं ही। अर्थ-वार्ता के बारे में ही अर्थ-वार्ता

की दृष्टि अलग-अलग है। आर्यसमाजी लोग मूर्ति-पूजा का विरोध करते हैं। पुनर्जन्म के बारे में हर एक की दृष्टि अलग-अलग है। पुनर्जन्म और सापराय (मरणोत्तर जीवन) एक वस्तु नहीं है। दयानन्द सरस्वती और पूर्वमीमांसावादी आत्यंतिक मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। पूर्वमीमांसी लोग सन्यास आश्रम को भी नहीं मानते।

ऐसी हालत में सनातनी, आर्य-समाजी, ब्राह्मो, जैन, बौद्ध, लिगायत, सिक्ख आदि सब विभाग का अंतर्भाव हो सके ऐसा लक्षण हमें चाहिये। 'सर्व धर्म समादर, भूतानुकूल्य भजते', और 'हिंसया दूयते चित्तम्' यह सच्चे और अच्छे हिन्दुओं का लक्षण जन्म कहा जा सकता है। सर्व धर्म समादर वृत्ति प्राचीन रोमन लोगों में भी थी। चीनी लोगों में भी यह पायी जाती है। भूतानुकूल्य धर्म-मात्र का लक्षण होना चाहिये। हिन्दू वृत्ति में वह विशेष रूप से प्रकट हुआ है। हिन्दू ने आज तक कई बार हिंसा की है। आहार के लिये भी, आत्मरक्षा के लिये भी और अन्याय के प्रतिकार के लिये भी। लेकिन वह हिंसा का पुरस्कार नहीं करता। 'हिंसया दूयते चित्तं यस्यासी हिन्दुरीरित,' यह लक्षण हिन्दू स्वभाव के लिये और हिन्दू सस्कृति के लिये यथार्थ दीख पड़ता है। एक परदेशी ईसाई मिशनरी ने राधाकृष्णन का Hindu View of Life पढ़ा। उससे प्रभावित होकर उनसे कहा If this is Hinduism I am a Hindu—'यदि वह हिन्दूधर्म है तो मैं हिन्दू हूँ।'

आज तक हम कहते आये हैं कि दुनिया के तीन धर्म ऐसे हैं, जो अपने लोगों का अपना धर्म छोड़ कर दूसरे धर्म में जाना बरदाश्त कर सकते हैं। लेकिन औरों को किसी भी शर्त पर अपने धर्म में लेने को तैयार नहीं है। ये तीन धर्म हैं सनातनी हिन्दू, यहूदी और जेरुसली पारसी। हिन्दू समाज के बारे में यह बात बहुत कुछ सही है। लेकिन आर्य-समाजी और बौद्ध औरों को अपने फिरके में ले सकते हैं और लेते भी हैं। स्वामी विवेकानन्द ने सिस्टर निवेदिता आदि शिष्यों को हिन्दू धर्म में ले लिया। एक यूरोपियन ईसाई महिला ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसे काशी विश्वनाथ के मन्दिर में प्रवेश मिलना ही चाहिये—ऐसा आग्रह गांधीजी का था। हम तो मानते हैं कि मूर्तिपूजा के जो घोर विरोधक नहीं हैं, ऐसे सब लोगों को हमारे मन्दिरों में आने देना चाहिये। चमड़े की जूतियाँ मन्दिर में न लाने की भयंदा का और शिष्टाचार का वे पालन करें, इतने से हमें मन्तोप रखना चाहिये।

श्री विनोबा की दी हुयी व्याख्या सनातनी हिन्दू के लिये ठीक है। आज के व्यापक और सग्राहक समस्त हिन्दू समाज का उममे अतर्भाव नहीं होता। मैं तो ईसाई धर्म को भी हिन्दू धर्म के ही एक पथ की दृष्टि से देखता हूँ। शिव, विष्णु, गणपति, देवी और सूर्य इन पाँच देवताओं के या उन्ही के अवतार-स्वरूप अन्य देवताओं की उपासना का ममन्वय करके श्री शंकराचार्य ने पचायतन पूजा चलायी। उसके बाद मिक्ख आदि अनेक सम्प्रदायो ने गुरु-पूजा को छट्ठा आयतन बनाया। उसके जैसे गुरु-पूजा को प्रधानता देने वाला पथ विश्वामी या ईसाई कहलाता है। हिन्दू धर्म के अन्दर उसे स्थान देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

अभी-अभी मर्दुम-शुमारी (जन-गणना) के एक अधिकारी हमारे पास आये थे। नाम, उम्र, भाषा आदि जानकारी पूछने के बाद उन्होंने कहा— “आप हिन्दूधर्मी ही हैं”। उनके इस कथन का मुझे प्रतिवाद नहीं करना था। मैं हिन्दू हूँ ही। लेकिन और धर्म ग्रंथ पढ़ने से और उन धर्मों के सत्पुरुषों के साथ जो कुछ सत्संग मिला, उससे मेरा सर्वधर्म समभाव बढ गया और मेरा अपना अपनी ही दृष्टि का सर्वधर्म सम-भाव विकसित हुआ। इसलिये मैंने उन महाशय से कहा “हाँ मैं हिन्दू तो हूँ, लेकिन सर्वधर्मी हूँ”।

सर्व धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्षपात सहानुभूति और आदर रखने वाली हमारी सरकार को चाहिये कि वह मर्दुमशुमारी के द्वारा इस बात की भी जाँच और गणना करे कि मेरे जैसे सर्वधर्म सम-भाव वाले सर्व-धर्मी कितने ह।

फरवरी, १९५७

महावीर का जीवन सन्देश

महावीर का विश्वधर्म

•

महावीर का जीवन सन्देश

महावीर का विश्वधर्म

[१]

‘महावीर’ नाम श्री विष्णु को दिया गया है । उनके वाहन गरुड को भी महावीर कहते हैं । श्री रामचन्द्र जी को भी महावीर कहते हैं और उनके एकनिष्ठ सेवक हनुमान भी महावीर ही हैं । आज हम श्री पार्श्वनाथ के अनुगामी श्री वर्धमान को महावीर के नाम से पहचानते हैं ।

‘महावीर’ शब्द से कौनसा अर्थबोध होता है ? सर्वत्र फैलकर, आसुरी शक्ति को हराकर विश्व का पालन करने वाले विष्णु महावीर हैं । अमृत प्राप्त करने की शक्ति रखने वाला मातृ-भक्त गरुड महावीर है । पिता के वचन का पालन करने के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए और धर्मनिष्ठा का आदर्श प्रस्थापित करने के लिए राज्य, सुख और पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचन्द्र जी महावीर हैं । किसी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा रखे बिना सेवा करने वाले और शक्ति का उपयोग शिव ही की सेवा में करने वाले ब्रह्मचारी सेवानन्द हनुमान भी महावीर हैं । मातृभक्ति, सुख-त्याग, भूतमात्र के प्रति अपार दया और इन्द्रियजय का उत्कर्ष दिखाने वाले ज्ञातृपुत्र वर्धमान भी महावीर हैं । आर्य-जाति ने सर्वोच्च मद्गुणों की जिस मनोमय मूर्ति की कल्पना की है, जिस आदर्श को निश्चित किया है उस तक पहुँचने वाले व्यक्ति महावीर हैं । विजय प्राप्त करने वाला वीर है । जो अन्तर्वाह्य दुनिया पर विजय पाता है, वह है महावीर ! वीर यानि आर्य और महावीर यानि अर्हत् ।

हिन्दू-धर्म राष्ट्रीय-धर्म है । एक महान् राष्ट्र का धर्म होने से उसे महाराष्ट्रीय-धर्म भी कह सकते हैं । लेकिन हिन्दू-धर्म के तत्त्व सार्वभौम हैं विश्व-धर्म के हैं । उनका प्रचार सर्वत्र होने लायक है । हिन्दू धर्म ने मनुष्य जाति का जीवन-धर्म खोज निकाला है । हिन्दू धर्म ने बहुत पहले से निश्चित कर रखा है कि क्या करने से मनुष्य जाति शान्ति से रह सकेगी, उसका उत्कर्ष होगा, तथा वह परम तत्त्व को पहचान कर उसे प्राप्त कर सकेगी । ‘स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्’ (इस धर्म का अल्प-सल्प (पालन) भी बड़े-बड़े भयों से रक्षा करता है) । ‘न हि कल्याणकृत् कश्चित्दुर्गतिं तात गच्छति’ (हे तात, शुभ कर्म करने वाले किसी की दुर्गति नहीं होती) । ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ (जो धर्म का रक्षण करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है) ।

इस तरह की श्रद्धा या अनुभव को इस धर्म ने अकित कर रखा है। फिर भी हिन्दू धर्म प्रचार-परायण (मिशनरी) धर्म नहीं है। सारी दुनिया में अपना प्रचार करने का हिन्दू धर्म का आग्रह नहीं है। हिन्दू अपने धर्म को अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करता रहता है। उसमें अगर उसे सफलता मिल गयी तो उसकी छाप पड़ोसियों पर पड़ेगी ही। यह समझ कर कि प्रभाव डालने के लिए जानबूझ कर कोशिश करने में उतावली और अधीरता है, यानि जीवन का कच्चापन है, हिन्दू व्यक्ति अधिक प्रयत्न पूर्वक आत्मशुद्धि ही करता रहेगा।

सामाजिक हिन्दू धर्म के मानी हैं इन सनातन तत्त्वों को अपने विशिष्ट समाज के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना। दूसरा समाज इन्हीं तत्त्वों को अलग तरीके से अपने जीवन में ला सकता है। हिन्दू धर्म के इन सनातन तत्त्वों को समाज में दाखिल करने के अनेक प्रयत्न इस देश में हुये हैं। रुढ़ सनातन धर्म इस देश के बाहर बिल्कुल नहीं फैला है। उसे फैलाने के प्रयत्न किसी समय हुये हैं या नहीं, इसका हमें पता नहीं है। इस देश में ही उसे नष्ट करने के प्रयत्न हुये हैं और वे प्रयत्न निष्फल हुये हैं इतना हम जानते हैं। लेकिन रुढ़ सनातन पद्धति को छोड़ दूसरे ढंग पर किये गये प्रयोग दुनिया में अच्छी तरह फैल गये हैं। बौद्ध धर्म इस बात का सबूत है। यही सबसे पहला मिशनरी धर्म दिखाई देता है। इसमें पहले अगर मिशनरी कार्य हुआ हो तो उसका हमें ठीक-ठीक पता नहीं है। ऐसा भी लगता है कि वर्ण-व्यवस्था युक्त जीवन-धर्म प्रचार का धर्म हो ही नहीं सकता। (जीवन-धर्म यानि केवल मानने के लिए रचा हुआ धर्म नहीं, बल्कि जीने के लिए विकसा हुआ धर्म)।

बौद्ध और जैन धर्म में काफी भेद हैं, फिर भी दोनों में साम्य भी कुछ कम नहीं है। दोनों मिशनरी धर्म होने लायक हैं दोनों विश्व-धर्म हैं। स्याद्वाद रूपी बौद्धिक अहिंसा, जीवनदया रूपी नैतिक अहिंसा और तपस्या-रूपी आत्मिक अहिंसा (भोग यानि आत्महत्या-आत्मा की हिंसा। तप यानि आत्मा की रक्षा—आत्मा की अहिंसा)। ऐसी त्रिविध अहिंसा को जो धारण कर सकता है, वही विश्वधर्म हो सकता है। वही अक्रुतोभय विचर सकता है। 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य' (जो लोगों से नहीं ऊबता, जिससे लोग नहीं ऊबते) यह वर्णन भी उसी पर चरितार्थ हो सकता है। ऊपर बताई हुई प्रस्थानत्रयी के साथ ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवनयात्रा हो सकती है। आत्मा की खोज में यही पाथेय काम आने योग्य है।

मिशनरी धर्म अपने तत्त्वों के प्रति अवश्य वफादार रहे, लेकिन अपने स्वरूप के सम्बन्ध में आग्रह न रखे । 'जैसा देश, वैसा धर्म' का नियम धर्म पर भी—खासकर विश्वधर्म पर—घट सकता है । विश्वधर्म यदि सच्चा विश्वधर्म है तो वह अपने नाम का भी आग्रह नहीं रखेगा ।

ऐसा समझने के लिए कोई कारण नहीं कि किसी समय दुनिया में विश्वधर्म तो एक ही हो सकता है । जिस तरह किसी कमरे में रखे हुये चार-पाँच दीपक अपना-अपना प्रकाश सारे कमरे में सर्वत्र फैलाते हैं, सारे कमरे के राज्य का उपभोग करते हैं और फिर भी अपने-अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, उसी तरह अनेक विश्वधर्म एक साथ सारे जग के राज्य का उपभोग कर सकते हैं । धर्म में द्वेष या मत्सर कहाँ से आयेगा ? एक म्यान में दो तलवारे नहीं रहेगी, एक दरवार में दो मुत्सद्दी (राज नेता) कार्य नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में एक साथ चाहे जितने धर्म साम्राज्य का उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि धर्म तो स्वभाव से ही अहिंसक होता है । धर्म के मानी ही हैं अद्रोह । जहाँ धर्म-धर्म के बीच झगड़े चलते हैं और मर्यादा की आकांक्षा दिखाई देती है, वहाँ यह मान ही लेना चाहिए कि उन लोगों के धर्म में धार्मिकता नहीं रही है, धर्म के नाम से अधर्म की हुकूमत चल रही है । उनके हृदय में धर्म का वीर्य क्षीण हो गया है । ऐसी हालत में वही दुनिया को उबार सकेगा जो धर्मवीर होगा । महावीर होगा ।

अहिंसा के सम्पूर्ण स्वरूप को हमें समझ लेना चाहिये । अहिंसा महावीर का धर्म है । सारी दुनिया को जीने की आकांक्षा रखने वाले जिनेश्वर का धर्म है । जब तक दुनिया के एक कोने में भी हिंसा होनी रहेगी, तब तक यह अहिंसा धर्म पराजित ही है । सिर्फ मूकम जन्तुओं को कृत्रिम तरीके से भरण-पोषण देकर जिलाने से ही अहिंसा धर्म को सन्तोष नहीं होना चाहिए । जो महावीर है उसको चाहिए कि वह महावीर की तरह तमाम दुनिया का दर्द—पाँचों खण्डों का दर्द—खोजकर देख ले, और अपने पास की सनातन दवा वहाँ पहुँचा दे । महावीर के अनुयायियों को हृदय की विशालता और उत्साह की शूरता प्राप्त करके सभी जगह संचार करना चाहिए । सयाम का वीर शस्त्रास्त्र लेकर दौड़ेगा । अहिंसा का वीर आत्म-शुद्धि और करुणा से सुमज्जित होकर दौड़ेगा । सारी दुनिया को एक 'उपासरे' (जैन साधुओं का मठ) में बदल देना चाहिए । छोटे में उपासरे में कितनी को आश्रय मिल सकेगा ?

[२]

महात्मा गाँधीजी के सावरमती आश्रम में रहकर मैंने गाँधीजी की अहिंसा समझने की पूरी कोशिश और साधना की और हिंसात्मक क्रान्ति का मार्ग छोड़कर अहिंसात्मक संत्याग्रह की ओर मुड़ा। मेरा अहिंसा का अध्ययन केवल दार्शनिक नहीं था। मैं अपना जीवन अहिंसामय करने की कोशिश करता था। स्वाभाविक था कि गुजरात के अनेक जैनियों से मेरा परिचय बढ़ा। उन्हें ने मुझे अपनी विरादरी में ले लिया। यहाँ तक कि पर्युपण-पर्व में व्याख्यान देने के लिए मेरे बम्बई के मित्र मुझे वहाँ से बुलाते आये हैं। क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी जैसे जैन धर्म के प्रचारक को अभिनन्दन ग्रथ अर्पण करने के लिए मुझे बुलाया गया था। इस तरह से जैन स्नेही मुझे अपनाते गये और धीरे-धीरे मैं भी मानने लगा कि मैं जैन हूँ। एक जैन कन्या ने मेरी पुत्रवधु बनकर उस भावना को मजबूत किया। मैं अनेक जैन मन्दिरों में श्रद्धा-भक्ति से गया हूँ और वहाँ प्रेम और आदर से मेरा स्वागत भी हुआ है। पालीताणा के पास शत्रुजय के पहाड़ पर भी जैन मन्दिरों की यात्रा मैंने की है। आबू के जैन मन्दिरों की शिल्पकला का आस्वाद मैंने लिया है।

लेकिन हरिजन और देवद्वय का सवाल लेकर जैनियों में शायद कुछ परिवर्तन हो रहा है। कुछ दिन हुए मैं अजमेर में, जैनियों के सुवर्ण-मन्दिर में गया था। इसके पहले भी एक बार गया था। अब की बार देखा तो जैनेतरों को अन्दर प्रवेश नहीं है। वैसे नोटिस लगी थी। मैंने कहा कि नोटिस के अनुसार शायद मैं अन्दर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन दर्शन की अभिलाषा है। मुझे नहीं जाने दिया। मेरे साथ पदमचन्द्र सिंघी थे। वे जा सकते थे, लेकिन वे अन्दर नहीं गये। अजमेर में मुझे अनुभव कराया गया कि मैं जैनेतर हूँ।

आजकल चन्द जैन कहने लगे हैं कि वे हिन्दू नहीं हैं। मरजी उनकी। मैं तो हिन्दू उसे कहता हूँ, जिसका चित्त हिंसा से दुखी होता है।

हिंसा मनुष्य जाति के मन में धीरे-धीरे प्रकट होती है, पहले स्थूल रूप में। बाद में वह सूक्ष्म होती है। हर एक युग में अहिंसा कुछ आगे बढ़ती है। भगवान् महावीर ही एक ऐसे थे जिन्होंने अपने जमाने से बहुत आगे जाकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म अहिंसा का उपदेश दिया।

जिस जमाने में कहीं-कहीं मनुष्य का मांस खाने वाले भी लोग थे मनुष्य को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, सैन्यों के बीच युद्ध होते थे और पशु मांस का आहार तो करीब सार्वत्रिक था। ऐसे जमाने में पानी में और हवा में जो सूक्ष्म जन्तु होते हैं उनके प्रति भी आत्मीयता बतलाना और सारे विश्व में अहिंसा की स्थापना करने का अभिप्राय रखना और यह विश्वास रखना कि इतनी व्यापक अहिंसा भी मनुष्य हृदय कबूल करेगा और किसी दिन उसे सिद्ध भी करेगा, यह उच्च कोटि की आस्तिकता है। ईश्वर पर या शास्त्र पर विश्वास रखना गौण वस्तु है। मनुष्य-हृदय पर विश्वास रखना कि वह विश्वात्मैक्य की ओर अवश्यमेव बढ़ेगा, यह सबसे बड़ी आस्तिकता है। इसलिए मैंने भगवान् महावीर स्वामी को आस्तिक गिरमेणी कहा है। उनका जमाना किसी-न-किसी दिन आयेगा ही।

आप हिन्दू का संकुचित अर्थ क्यों करते हैं? सनातनी, वैदिकधर्मी, रुडिवादी तक हिन्दू धर्म मीमित नहीं है। श्रमण और ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, लिगायत, सिक्ख, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी आदि सब मिलकर हिन्दू समाज बनाता है। इस विशाल हिन्दू परम्परा में जीवन को अखण्ड और अनुस्यूत माना है। जीवन की यह अखण्ड धारा पवित्र है। सब के प्रति आत्मीयता रखनी है।

समं पश्यन् हि सर्वथं सभवंस्थितमौश्वरम् ।

न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥

यह गीता का श्लोक भी किसी भावना का एक उद्गार है।

ऐसी व्यापक आत्मीयता में ऊँच-नीच भाव और अस्पृश्यता को स्थान ही नहीं सकता। सनातनियों में जो मलिनता आ गई थी, उसे दूर करने के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म-सुधारकों ने बड़ा पुरुषार्थ किया। उन्हों के अनुयायी अगर संकुचित बन जायें तो कैसे चलेगा।

रामटेक के जैन मन्दिर के द्वार पर अहिंसा के परम प्रचारक महावीर स्वामी के मन्दिर की रक्षा के लिए हिंसा के शस्त्र और प्रतिनिधि क्यों आ गये? इसलिये आये कि मन्दिर में महावीर के साथ उनके रहने की है। यानि वहाँ कुवेर की उपासना हो रही है। सम्पत्ति को मैं लक्ष्मी नहीं कहूँगा। लक्ष्मी तो कुदरत की समृद्धि है, पवित्रता की शोभा है। लक्ष्मी तो

परम भगवत गौतम की प्रणयना है। स्वयं गृह और पावन है। उधर धन-दीनता तो बड़े पैर में समया तृप्ता सामाजिक द्रोह है। उमरा प्रतीक तो कुचर ही हो सकता है।

उम कुचर की उपामना गरी दुनिया में चलती है। उमीनिये ग्टम बॉम्ब और टायरोजन बॉम्ब तक शम्भान्त ही तीयारी करनी पडती है।

हमें हरिजन तो रगा, दुनिया के रिगी भी देश के और जाति के, पय के या वश के मनुष्य का परिष्कार नहीं करना है।

और, जैन मन्दिरों में गोग गौर प्रमाद, कच्ची स्मॉट, पक्की स्मॉट की कोई शकट नहीं है। कोई प्रजेन जैन-मन्दिर में गया तो उमे अहिमा की दीक्षा मिलन की सम्पादना अधिक है। मन्दिर या मन्दिर की मूर्ति भ्रष्ट कैसे हो सकती है? जब माना भारत, हमारे पूज्य राष्ट्रपति और प्रधान-मन्त्री विश्व में परम धर्म अहिमा का प्रचार कर रहे हैं, तबे समय में जैनियों का कर्तव्य क्या है? जैन शास्त्रों का सम्पादन करना, उन पर व्याख्या और टीका टिप्पणी निग्रना, प्राचीन जैन ग्रंथों का मजोधन और अध्ययन करना, यह सब अच्छा है। लेकिन उनमें से सतोष नहीं मानना चाहिए। ममन्त दुनिया के नामने जो महान् आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और वाशिक नवान गये हुए हैं, उनका हन अहिमा के द्वारा, प्रेम-धर्म के द्वारा कैसे हो सकता है, उम के लिए कौनसी तपश्चर्या आवश्यक है, इसका चिन्तन होना जरूरी है। हम प्रार्थना करें कि विश्वमेवा की हमारी इस माधना में भगवान् महावीर का प्रमाद और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो और हमारी अहिमा वृत्ति सबको अपनावे।*

---

* महावीर जयन्ती के निमित्त ता ७-४-५५ को नयी दिल्ली में दिया गया भाषण।

महावीर का जीवन संदेश

आज ससार की स्थिति विचित्र है। हिंसा से यदि कोई अधिक से अधिक डरते हैं, तो वे आज के यूरोपियन हैं। २५ वर्ष पहले प्रथम विश्वयुद्ध में हुए सहार और नाश को वे आज भी भूलें नहीं हैं। उन्हें भय है कि यदि फिर से युद्ध की ज्वाला भड़क उठी तो हमें अपने सारे वैभव, सारे मौज-शौक, भोग-विलास और ऐश्वर्य से हाथ धोने पड़ेंगे। यूरोप का मनुष्य यह सोचकर काँप उठता है कि आज संस्कृति के नाम पर जिस वैभव-विलास का आनन्द हम भोगते हैं, वह युद्ध होने पर नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। युद्ध को टालने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। इसके लिए वह दिये हुए वचनों को भंग करेगा, किये हुए कौल-करारों को भुला देगा, अपमानों का कड़वा घूट पी जायगा, अपने साथियों को धोखा देगा और कैसे भी अप्रिय लोगों के साथ मित्रता वाँधेगा। युद्ध को टालने के लिए वह अपने जीवन-सिद्धान्तों को भूमि की तरह हवा में उड़ा देगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वह युद्ध को टाल नहीं सकेगा। इन्द्रिय-परायण जीवन, भोग-विलास, वारंवाये, लोभ, भय, महत्वाकांक्षा और परस्पर अविश्वास उसे शांति से बैठने नहीं देंगे। हिंसा से भयभीत बना हुआ यूरोप का मनुष्य सारी दुनिया को हिंसा की दीक्षा दे रहा है और मारने की कला का विकास करने के लिए जीवन की कई अच्छी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। आज वह जिस युद्ध को टालना चाहता है उसी युद्ध को जोरों से खींच कर अपने निकट ला रहा है।

ऐसी विचित्र परिस्थिति में आज हम एक बार फिर भगवान् महावीर के सन्देश को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं।

इस धार्मिक सन्देश को ग्रहण करने के लिए आज की दुनिया तैयार नहीं है। यह शान्ति का मार्ग तो है, किन्तु इस मार्ग पर चलने में मनुष्य को अभी आनन्द नहीं आता। पहले वह दूसरे सारे मार्ग आजमायेगा और सब तरह से हारने के बाद ही लाचारी से इस सच्चे मार्ग पर आयेगा।

मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह ऐसे उपायों पर विश्वास रख कर उन्हें पहले आजमाता है, जिनमें कोई सार नहीं होता। आज यूरोप में जो अनेक मार्ग सुझाये जाते हैं, उनसे हमें आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ के पुराने

लोग जब तर्क और न्याय, दर्शन और भीमामा की बात को ले बैठते हैं और घटत्व तथा पटत्व का और अवच्छेदाभावच्छत्र का पिण्ड-पेपण करने हैं, तब हम उन पर हँसते हैं और कहते हैं कि जिनका जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, तब्व में जो सार्थता दूर है, ऐसी निरर्थक बातों की चर्चा में ये लोग क्यों पड़ते होंगे ? हम कहते हैं कि उनकी उन बातों में जीवन को स्पर्ण करने वाला थोड़ा भी अंश नहीं होता। यूरोप में भी जब लोग व्यक्तिवाद और ममष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा करने हैं तब मन में विचार आता है कि इन अनेक 'वादों' में क्या लाभ होने वाला है ? मनुष्य जब तक अपने स्वभाव और जीवन में परिवर्तन न करे तब तक हम कोई भी 'वाद' (Isni) क्यों न चलायें, अंत में हम वहीं आ पहुँचेंगे जहाँ पहले थे। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि जगत का दुःख मध्विवात (गठिया रोग) जैसा है। ऊपर के लेप से वह मिटने वाला नहीं है। मिर से उसे निकालो तो वह पैर में बैठ जाता है। पैर में उसे निकालो तो वह कंधे में धम जाता है। वह अपना स्थान तो बदलता रहेगा, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ेगा। आप यदि व्यक्तिवाद को चलायेंगे तो दुनिया को एक प्रकार का दुःख भोगना पड़ेगा। व्यक्तिवाद के स्थान पर यदि आप ममष्टिवाद को स्वीकार करेंगे, तो पुराने दुःख मिटकर उनके स्थान पर नये दुःख पैदा हो जायेंगे। जकात को टालने के लिए रात भर जगल में भटकने के बाद मदेरे गाड़ी जब रास्ते पर आई तो ठीक जकात-नाके के सामने ही। जकात के पैरे तो चुकाने ही पड़े, ऊपर से रात भर जगल में व्यर्थ भटके सौ अलग। यही दशा आज की दुनिया की है। आचार्य एल. पी. जैक्स ने ठीक ही कहा है कि आज की दुनिया सम्पत्ति को सामाजिक बनाना चाहती है, राज्यसत्ता को सामाजिक बनाना चाहती है, किन्तु मनुष्य को और उसके स्वभाव को सामाजिक बनाने की बात उसे नहीं सूझती। जब तक यह नहीं होता तब तक किसी भी 'वाद' की सच्ची स्थापना नहीं होगी, और यदि मनुष्य का चरित्र सुधर गया तब तो किसी भी 'वाद' से हमारा काम चल जायेगा। इसका एक सुन्दर उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ।

शराब की बुराई से सारी दुनिया त्रस्त है। अमेरिका ने कानून बनाकर इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न किया। जिन लोगों ने कानून बनाने की सम्मति दी, उन्हें स्वयं शराबवदी की कोई परवाह नहीं थी। समाज में प्रतिष्ठा भोगने वाले बड़े-बड़े स्त्री-पुरुष भी खुले आम कानून का भंग करने

मे बहादुरी मानने लगे और एक-दूसरे के सामने इस बात की डींग हाँकने लगे कि उन्होंने शराबवदी का कानून कैसे तोड़ा है। इसी शराबवदी का हमारा इतिहास अमेरिका से भिन्न है। हमारे देश में बसने वाली सारी ही जातियों के दिल में शराब के लिए नफरत है। नियमित रूप में और खुले आम शराब पीने वाले लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि शराब बुरी चीज है। उससे छूटने की शक्ति भले ही उनके भीतर न हो, लेकिन इसमें कोई उनकी मदद करे तो वे निश्चित रूप से शराब की लत से मुक्त होना चाहते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र का चरित्र शराबवन्दी के पक्ष में होने के कारण हमारे देश में शराबवन्दी का कानून बनाना आसान साबित हुआ। कुछ आधुनिक वृत्ति वाले विकृत लोग शराब के पक्ष में दलील करते हैं सही। लेकिन ऐसे लोग तो इने-गिने ही हैं, और उनमें से कुछ तो यह कहते भी हैं कि हमारी पार्टी की नीति के नाते ही हम ऐसी दलील करते हैं।

ऐसे लोगों की बात हम छोड़ दें। मुझे कहना तो यह है कि यदि हम राष्ट्र के चरित्र का विकास कर सकें, तो किसी भी 'वाद' की समाज रचना में हम मनुष्य-जाति को सुखी बना सकेंगे।

महावीर जैसे सत पुरुषों ने ससार को यह मार्ग दिखाया है। चरित्र-बल बढ़ाओ, समय सिद्ध करो, बासनाओं को जीतो, असामाजिक वृत्तियों का नाश करो और राग-द्वेष में निहित हीनता को पहचान कर दोनों को हृदय से निकाल फेंको, तो हिंसा का मार्ग अपने आप क्षीण हो जायगा। यदि हिंसा को टालना है और अहिंसा की स्थापना करनी है, तो केवल राजतंत्र को बदलने से यह ध्येय सिद्ध नहीं होगा, राष्ट्रसंघ रचने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए तो मनुष्य के स्वभाव में सुधार करना होगा, समय-रूपी तप करना होगा। यही सच्ची साधना है। कोई पामर मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकता। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, किन्तु भीतर के विकारों का नाश करना कठिन है। इसके लिए वीरत्व की आवश्यकता होती है। महावीर ने अपने भीतर इस शक्ति का विकास किया और दुनिया को उसे दिखा दिया।

महावीर स्वभाव से ही प्रयोग-वीर थे। उन्होंने जो अनेक प्रयोग किये थे उन्हें हम तप कहते हैं। उस तप का मार्ग सब के लिए एक-सा नहीं

हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को अपना प्रयोग करना चाहिये और अपना मार्ग खोज लेना चाहिये। जो मनुष्य प्रयोग-वीर नहीं है वह यदि बिना सोचे-विचारे महावीर के वचनों के अनुसार केवल बाह्य जीवन ही जीने का प्रयत्न करेगा, तो उसे महावीर की सिद्धि नहीं मिलेगी। इसके विपरीत, जो मनुष्य महावीर से प्रेरणा लेकर और उनके प्रयोगों के रहस्य को समझ कर, उनके मुख्य जीवन-सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए निजी ढंग का स्वतन्त्र प्रयत्न करेगा, वही महावीर की परम्परा का माना जायगा और भगवान् महावीर उसी को अपना आत्मीय जन समझेंगे।

आज जब ससार अनेक दृष्टियों से व्याकुल हो उठा है तब इस व्यापक जीवन की मुख्य उलझन का हल ढूँढना जरूरी हो गया है। इसके लिए महावीरों की आवश्यकता है, प्रयोग-वीरों की आवश्यकता है। ऐसे लोग अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए महावीर के जीवन को समझेंगे और स्वयं ही ऊँचे उठने का प्रयत्न करेंगे। महावीर के स्मरण और चिंतन से हम ऐसी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का उद्धार करेंगे।*

* १४-९-३९ को बम्बई में दिये गये भाषण से।

धर्म संस्करण की आवश्यकता

धर्म संस्करण

•

सुधारक धर्म से सुधार

•

धर्म-संस्करण : १

कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म प्राचीन से प्राचीन है, इसलिये वह अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अन्तिम से अन्तिम है, इसलिये वह ताजा है। कुछ और लोग कहते हैं कि अमुक पुस्तक आद्य धर्मग्रन्थ है, इसलिये उनमें सब कुछ गा जाता है। दूसरे लोग कहते हैं कि अमुक ग्रन्थ ईश्वर के द्वारा जगत् को दिया हुआ अन्तिम से अन्तिम धर्मग्रन्थ है, इसलिये उसे स्वीकार करना चाहिये।

सनातन-धर्मों में हमारे में दूसरी ही दृष्टि में विचार करने हैं। आज की मृष्टि का आदि और अन्त हो सकता है। धर्मग्रन्थों का भी आदि और अन्त हो सकता है। परन्तु धर्म अनादि और अनन्त है, इसलिये वह सनातन कहलाता है। सनातन का अर्थ क्या है? जो उस मृष्टि के आरम्भ से पहले भी था और उस मृष्टि के अन्त के बाद भी रहेगा वह सनातन है। इस अर्थ में केवल आत्मा और परमात्मा ही सनातन माने जायेंगे।

लेकिन सनातन का एक दूसरा अर्थ है। जो स्वभाव में ही नित्य-नूतन है, वह सनातन होना है। जो जीर्ण होता है वह मर जाता है, जो बदलता नहीं वह मड जाता है, जिसकी प्रगति नहीं होती उसकी अधोगति होती है। रुधी हुई हवा बदल करती है। न बहने वाला पानी सूख नहीं रहता। पहाड़ के पत्थर बदलते नहीं, इसलिये धीरे-धीरे उनका चूरा हो जाता है। घास धार-धार उगती है, इसलिये वह ताजी रहती है। जगत् की वनस्पति हर साल सूख जाती है और हर साल फिर से उगती है। बादल खाली होते हैं और फिर पानी में भर जाते हैं। प्रकृति को नित्य-नूतन बनने की कला प्राप्त हो गई है, इसलिये प्रकृति सदा नवयौवना दिखाई देती है।

इस सिद्धान्त को जानने के कारण ही सनातन धर्म के व्यवस्थापकों ने युगधर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मों की व्यवस्था की है। काल की महिमा जानने के कारण ही वे काल को जीत सके हैं। धर्म के आध्यात्मिक सिद्धान्त अचल और अटल हैं। परन्तु उनके व्यवहार को देश-काल के अनुसार बदलना पड़ता है। इसका ज्ञान होने के कारण धर्मकारों ने हिन्दू धर्म की बुनियादी

रचना में ही परिवर्तन का तत्त्व रख दिया है। इसीलिये वह धर्म सनातन पद प्राप्त कर सका है। अनेक बार क्षीणप्राण होने पर भी वह निष्प्राण नहीं हुआ है। मनुष्य की जड़ता के कारण अनेक बार इस धर्म में सड़ाघ पैठी है, फिर भी किसी प्रकार के विप्लव के बिना उसका पुनरुद्धार हुआ है।

सामाजिक व्यवस्था में अथवा धार्मिक विधियों के रिवाज में समय के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिये, परन्तु जब से हिन्दू समाज में अबुद्धि ने जड़ जमायी है तब से ऐसे परिवर्तनों की ओर हिन्दू लोग शका की दृष्टि से देखने लगे हैं। पूर्वजों की अपेक्षा हमारा सयानापन बढ ही नहीं सकता, पूर्वज तो त्रिकाल का विचार करने वाले थे, उनकी रची हुई व्यवस्था में यदि हस्तक्षेप करेंगे तो पता नहीं कौनसे सकट में हम पड जायेंगे—ऐसा कायर भय अथवा नास्तिकता हमारे भीतर घुस गई है। सच पूछा जाय तो परिवर्तन का भय सनातन धर्म के स्वभाव के विरुद्ध है। गहरे विचार के बिना चंचलता के कारण किये जाने वाले परिवर्तन की कोई हिमायत नहीं करेगा, परन्तु अज्ञानता के कारण प्रगति से डरकर निष्प्राण स्थिरता खोजने में पुरुषार्थ नहीं बल्कि मृत्यु ही है।

अपने धर्म को त्याग कर दूसरो का धर्म ग्रहण करना एक बात है, और अपने तथा दूसरो के धर्म की जाँच करके अपने धर्म में आवश्यक परिवर्तन और सुधार करना दूसरी बात है। ईश्वर प्रत्येक युग में हमारे सामने नई-नई परिस्थितियाँ खडी करके हमारी बुद्धिशक्ति को सक्रिय बनाये रखता है और इस प्रकार धर्म के मूल सिद्धान्तों के हमारे परिचय को जाग्रत रखता है। यदि धर्म के बाह्य आकार में परिवर्तन न हो, तो-उसके भीतरी तत्त्व का शुद्ध आकलन ही नहीं सकता। हमारे जमाने में यदि पूर्वजों की ही नकल करने का काम रह जाय, नया कुछ भी करना, जानना अथवा खोजना बाकी न रह जाय, तब तो कहा जायगा कि हमारी शताब्दी निरर्थक और वध्या ही सिद्ध हुई है।

हमारे देश में प्राचीन काल से हर तरह एक-दूसरे से अलग पडने वाले धर्म और वंश साथ-साथ रहते आये हैं। ऐसे सहवास के कारण हमें हर समय धर्म-प्रवचन अलग-अलग ढग से करना पडा है। जिस प्रकार की शका दूर करनी हो, जिस प्रकार के दोष मिटाने हो, उसी के अनुसार हमें एक ही धर्म-सिद्धांत को नई-नई भाषा में और नये-नये रिवाजों के रूप में प्रस्तुत

करना पड़ता है। इसीलिये हमारा धर्म अनेक पहलुओं वाले तेजस्वी रत्न के समान दिव्य से दिव्यतर बनता रहा है।

जब हम विदेशी सत्ता के अधीन रहते हैं तब धर्म को अत्यन्त कृत्रिम और हीन वातावरण सहन करना पड़ता है। जब किसी देश पर विदेशी लोगों का आक्रमण हो रहा हो उस समय धर्म-संस्करण में स्वाभाविक विकास नहीं रहता। हम कोई परिवर्तन करने जाय और हमारे विरोधी हमारी कमजोरी देखकर मर्मस्थान पर आघात करें तो ?—यह भय हमेशा बना रहना है। विदेशी सत्ता स्वभावतः समभाव से शून्य होती है। वह रूढ़ियों को तो टिके रहने देती है, लेकिन हमारी शक्ति को बरदाश्त नहीं कर सकती। इसीलिये विदेशी सत्ता के कानून कहने हैं 'तुम्हारे जो रीति-रिवाज परम्परा से चले आये हैं उन्हीं को संरक्षण मिलेगा। तुम नये रिवाज चालू नहीं कर सकते। तुम जहाँ हो वहाँ से हट नहीं सकते। पुराने कलेवर को हमारा अभय-दान है। लेकिन यदि हम तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी शक्ति को राज्य की मान्यता दे, तब तो हमारा प्रभुत्व तुम्हारे देश में टिक ही नहीं सकता।' ऐसी समभाव-शून्य तटस्थता में सड़ी-भूमी रूढ़ियाँ भी कानून की कृत्रिम सहायता से टिक सकती हैं।

ब्रिटिश राज्य के कारण हमारे यहाँ 'हिन्दू लॉ' के अमल में यह स्थिति कदम-कदम पर बाधक सिद्ध हुई है। न्य-यमूर्ति तेजस्र अकसर इस स्थिति के विरुद्ध अपनी नाराजगी और खीज प्रकट किया करते थे। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक समाज को अपनी व्यवस्था में चाहे जैसा परिवर्तन करने का अधिकार होना ही चाहिये। परन्तु ऐसा करने के लिए जो स्वतंत्रता, एकता और योजना-शक्ति आवश्यक है, वह उस-उस समाज में होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी कीमत चुका कर भी हमें इन गुणों का विकास करना चाहिये। हिन्दू धर्म को यदि टिकाये रखना हो और जगत में इसका स्वाभाविक स्थान फिर से दिलाना हो, हिन्दू धर्म को यदि समाज के लिए कल्याणकारी बनाना हो, तो हमें साहस के साथ उसका मूल धो डालना चाहिए। ऐसे कितने ही रिवाज और और अन्ध-विश्वास हमारे समाज में घुम गये हैं, जो धर्म के सनातन मिद्धान्तों के विरोधी हैं और जिनकी वजह से समाज की सारी प्रगति रुक जाती है। इन सब को तुरन्त जलाकर भस्म कर देना चाहिये।

अस्पृश्यता एक ऐसी ही बुराई है। जाति के विषय में उत्पन्न होने वाला अहंकार और प्रेम की सकुचितता, व्यापक आत्मीयता का अभाव—यह

दूसरी बुराई है। जहाँ रुढ़ि के नाम पर दयाधर्म का खून होता है, जहाँ आत्मा अपमानित होती है, जहाँ धर्म-प्रीति के स्थान पर लालच और भय को स्थान दिया जाता है वहाँ धर्म को इन सब के खिलाफ अपनी अधिकार पूर्ण बुलद आवाज उठानी चाहिये। हर जगह सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपना मतलब निकालना सीखे हुये लोग एक ईश्वर को छोड़कर उसके स्थान पर अनेक भयानक शक्तियों को प्रलोभन देने में अपना धर्म समझने लगे। निरकुश, क्रोधी, तरगी और खुशामद-पसद अधिकारियों के जुलम में रहकर नामर्द और कायर बने हुए लोगो ने देवी-देवताओं के बारे में भी वैसी ही निरकुशता, क्रोध आदि की कल्पना करके उनके प्रति भी अपने भीतर डरपोक की वृत्ति बढ़ा ली। इस प्रकार हमने धर्म में ही अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। सत्यनारायण से लेकर शीतला माता तक के सब देवी-देवताओं को हमने डराने वाले गुण्डे (bullies) का रूप दे दिया। आकाश के तारे और ग्रह, जगल के पेड़-पौधे और वनस्पतिया, हमारे भाईवद जैसे पशु और पक्षी, ऊपा और सध्या, ऋतु और सवत्सर—सब में हमारे पूर्वज ऋषि-मुनि परम मागल्य की प्रेममय विभूतियों के दर्शन करते थे और उनके साथ आत्मीयता तथा एकता का अनुभव करते थे, लेकिन हमें आज इन सब में शाप का और कोप का भय ही भय दिखाई देता है। धर्म के शुद्ध और उदात्त स्वरूप को जानने वाले लोग हमारी धार्मिक विधियों में निहित काव्य को समझ सकते हैं, परन्तु अज्ञानी जन-समुदाय उस काव्य को सनातन सिद्धान्त अथवा वास्तविक स्थिति मानकर विचित्र अनुमान लगा लेता है और धर्म के कार्य को विफल बना देता है।

आज हिन्दू धर्म का उत्कर्ष चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने समाज में धर्म का शुद्ध स्वरूप प्रकट होने की आतुरता से प्रतीक्षा करे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और दूसरों को समझाना चाहिये कि जिस धर्म में सत्य की निर्भयता और प्रेम की एकता नहीं है, जिसमें नि स्वार्थ त्याग की भावना नहीं है, जिसमें उदारता की सुगंध नहीं है, वह धर्म नहीं है। अब हिन्दू धर्म के सस्करण और परिष्करण का समय आ गया है, क्योंकि उसके ऊपर जमी हुई अशुद्धि की परतें अब उसका दम घोटने लगी हैं।

धर्म-संस्करण : २

१

एकमात्र धर्म ही मानव-जीवन का मंत्र पहलुओं से श्रीर ममग्र रूप में विचार करता है। जीवन का स्थायी अथवा अस्थायी एक भी अंग ऐसा नहीं है, जिस पर विचार करना धर्म अपना कर्तव्य नहीं मानता।

इसलिये धर्म मनुष्य के मनातन जीवन जितना ही अथवा उसमें भी अधिक व्यापक होना चाहिये, श्रीर च कि ममस्त जीवन उगका क्षेत्र है, उसलिये उसे अत्यन्त उत्कट रूप में जीवित श्रीर प्राणवान होना चाहिये।

आज जगत के जितने भी प्रसिद्ध धर्म हैं, वे अधिकांश ऐसे व्यापक धर्म हैं। अपनी स्थापना के समय तो वे सब जीवित थे ही। परन्तु धार्मिक पुरुषों ने उनकी चेतना को बार-बार जगाकर उन्हें जीवित बनाये रखा है। सिगड़ी की आग जिस प्रकार स्वाभाविक रूप में ही बार-बार मद पड़ जाती है श्रीर इसलिये बार-बार उसमें कोयने डाल कर श्रीर फूट कर उसका संस्करण करना पड़ता है, उसे प्रज्वलित रखना पड़ता है, उसी प्रकार समाज में धर्म-तेज को जाग्रत रखने के लिए धर्म-परायण समाज-पुरुषों को उसे फूटने श्रीर उसमें ई धन डालने का काम करना पड़ता है। यह काम यदि समय-समय पर न किया जाय, तो धर्म-जीवन क्षीण श्रीर विकृत हो जाता है, श्रीर धर्म का क्षीण श्रीर विकृत रूप अधर्म के जितना ही हानिकारक होता है। धर्म को चेतनावान श्रीर प्रज्वलित रखने का कार्य केवल धर्म-परायण व्यक्ति ही कर सकते हैं। यह शक्ति न तो धर्मग्रन्थों में होती है, न धार्मिक रीति-रिवाजों या संस्कारों में होती है, न धार्मिक समस्याओं में होती है श्रीर न धर्म को सहारा देने वाली राज्य-व्यवस्था में होती है। शास्त्रग्रन्थ, संस्कार, रीति-रिवाज श्रीर धार्मिक तथा राजकीय समस्याएँ धार्मिक जीवन के लिए कम-अधिक मात्रा में उपयोगी हैं जल्द, यह भी सच है कि धार्मिक वातावरण को स्थिर बनाने में उनकी सेवा बहुमूल्य मिद्ध हुई है। परन्तु मूल शक्ति तो धर्मप्राण ऋषियों की, सतों की श्रीर महात्माओं की ही होती है। पवित्र मनुष्य-हृदय ही धर्म का अन्तिम आधार है। उपनिषद् का यह वचन विलकुल यथार्थ है 'धर्मशास्त्र महर्षिणा अत वरग-सभृतम्।'

धर्म-जिज्ञासा और धर्म-चिन्तन मनुष्य का स्वभाव ही है। इस कारण से प्रत्येक दुःख और प्रत्येक प्रदेश में उन्नति की कक्षा के अनुसार मनुष्य के हृदय में धर्म का आविर्भाव होता ही रहा है। यह हृदय-धर्म कितना ही कलुषित, कितना ही मलिन क्यों न हो जाय, फिर भी मूल वस्तु तो शुद्ध ही रहती है। अशुद्ध सोना पीतल नहीं है, और पीतल चाहे जितना शुद्ध, चमकीला और सुडौल हो, फिर भी वह सोना नहीं है। इसी प्रकार केवल बुद्धि के जोर पर खड़ा किया गया, लोगो के हृदय में रहने वाले राग-द्वेष से लाभ उठाकर आरम्भ किया गया और थोड़े या बहुत से सामर्थ्यवान लोगो के स्वार्थ का पोषण करने वाला धर्म सच्चा धर्म नहीं है। असकारि हृदय की क्षुद्र वासना और दम से उत्पन्न होने वाली विकृति को ढकने वाला शिष्टाचार अथवा चतुराई से भरे तर्क द्वारा किया हुआ उसका समर्थन भी धर्म नहीं है। अज्ञान (अर्थात् अल्पज्ञान), भोलापन और अधश्चर्या—इन तीन दोषो से कलुषित बना हुआ धर्म अधर्म की कक्षा को पहुँच जाय, यह एक बात है, और मूल में ही जो धर्म नहीं है वह केवल चालाकी से धर्म का रूप धारण कर ले, यह दूसरी बात है। मनुष्य-समाज अब इतना प्रौढ़ और अनुभवी हो गया है कि मानव-इतिहास में धर्म के ऊपर कहे गए दोनो प्रकार व्यापक रूप में पाये जाते हैं। परन्तु इन दोनो प्रकारो का पृथक्करण करके इनके सच्चे स्वरूप को पहचानने का कष्ट अभी तक मनुष्य ने नहीं किया है।

हृदय-धर्म जब बुद्धि-प्रधान लोगो में अपना कार्य आरम्भ करता है, शिष्ट लोगो द्वारा मान्य किया हुआ धर्म बनता है और इसलिये जब वह सस्थावद्ध हो जाता है तब उसके शास्त्र रच जाते हैं, शास्त्रो का अर्थ लगाने वाली मीमासा-पद्धति उत्पन्न होती है और अन्तिम निर्णय देने वाले शास्त्रज्ञो का एक वर्ग खड़ा होता है, अथवा पोप या शकराचार्य के समान अधिकार-रूढ व्यक्तियो को मान्यता प्राप्त होती है।

धर्म को शास्त्रवद्ध और सस्थावद्ध बनाने का कार्य बुद्धि-प्रधान और व्यवहारकुशल लोगो के हाथो होता है, इसलिये धर्म की स्वाभाविक भविष्योन्मुख दृष्टि क्षीण हो जाती है और उस पर भूतकाल की ही परत चढ़ जाती है। भूतकाल में सदा अग्नि की अपेक्षा भस्म ही अधिक होती है, इसलिये धर्मतेज मद पड़ जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म का समय-समय पर सस्करण या परिष्करण करना जरूरी हो जाता है।

सत तुकाराम जब बाजार जाने को निकरते थे तब उनकी सज्जनता का लाभ उठाने के लिए कई लोग अपनी-अपनी तेल की नली तेल लाने के लिए उन्हें सौंप देते थे और तुकाराम भी सतोप के साथ उन नलियों की भारी माला को गले में डालकर सौंपा हुआ काम नियमित रूप से पूरा कर देते थे। जन-स्वभाव ही ऐसा होता है। कोई बालक या कोई आदमी किसी की बात सुनता है, यह मालूम होते ही निकम्मे लोगों का समाज उससे अपना काम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई नाव या जहाज नियमित रूप से और तेजी से अपने नियत स्थान पर पहुँचता है, ऐसा पता चलने पर लोग उसी में अपना माल भरने का आग्रह रखते हैं—और वह भी इस हद तक कि उसकी गति मद पड़ जाय और अत्यधिक बोज़ से वह डूबने लगे। धर्म की भी इसी तरह की सार्वभौम उपयोगी शक्ति को देखकर हर गरजमद आदमी ने अपनी गरज को किसी न किसी रूप में धर्म के गले में लटकाया है। इस कारण से भी धर्म का तेज वार-वार हीन और क्षीण होता आया है।

जिम प्रकार कोई चालू दूकान अपनी तरबकी को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये पुगाना और निककमा हो चुका माल वार-वार हटाया करती है और केवल पड़े रहने के कारण बिगड़े हुए माल को साफ-स्वच्छ करके उजला और चमकीला बना देती है, उमी प्रकार धर्म का भी वार-वार सस्करण और परिष्करण करना चाहिये। परन्तु यह सस्करण ऐसे कुशल और धर्मज्ञ समाज-सेवकों द्वारा ही होना चाहिये, जिनमें खरे सोने को परखने और उसे सुरक्षित रखने की शक्ति है। आज दुनिया में बढी हुई अधिकतर प्रचलित नास्तिकता का मुख्य कारण धर्म-सस्करण का अभाव ही है।

२

किसी भी समाज के वृद्ध अथवा क्षीणवीर्य होने के मुख्य कारण दो हैं इन्द्रिय-परायण विलासिता और धर्म-जडता।

समाज जब विलासी बन जाता है तो उसके पाम की धन-दौलत उसके लिए पर्याप्त नहीं होती, उसका पुरुषार्थ अपने आप घट जाता है और 'ऐसा हो तो भी क्या और वैसा हो तो भी क्या ? किसी में कुछ नहीं है' इस तरह की निष्क्रियता और आलसीपन उस पर सवार हो जाता है। उसके बाद नये-नये अनुभव लेने के वजाय वह प्राचीन अनुभवों के बारे में कृत्रिम तथा दभ-

पूर्ण आदर और आग्रह को बढाकर उन्हें ढाल के रूप में अपने सामने रखता है।

दूसरी ओर जब मनुष्य में बौद्धिक जागृति मद पड जाती है और प्रयोग की अपेक्षा प्रामाण्य पर ही अधिक भार देने की वृत्ति बढ जाती है, तब समाज में एक प्रकार की धर्म-जडता उत्पन्न होती है। यह धर्म-जडता दिखती तो है धर्माभिमान जैसी ही, परन्तु वास्तव में उसका रूप लापरवाही का होने से वह एक प्रकार की नास्तिकता ही होती है। अनुभव यह नहीं बतलाता कि अभिमान और आग्रह के मूल में सच्चा आदरभाव अथवा सच्ची श्रद्धा होती ही है।

आज भारत में ग्रामीण समाज की दुर्दशा का कोई पार नहीं है। शहरो से विदेशी माल और मौज-शौक की चीजे गाँवों में पहुँचती हैं, लेकिन उद्योग धन्धे नहीं पहुँचते। शहरो का उडाऊपन, असस्कारिता तथा अन्य समाज घातक दुर्गुण गाँवों में तेजी से फैलने लगे हैं। लेकिन शहरो में जो धार्मिक विचार-जागृति, राजनीतिक प्रगति और समाज-सुधार कुछ अंशों में दिखाई देता है, उसका प्रभाव बहुत ही कम मात्रा में गाँवों में पहुँचता है। जिस हिन्दू धर्म से और आर्य तत्त्वज्ञान से आज हम जगत को प्रभावित और चकित कर देते हैं, वह धर्म और वह तत्त्वज्ञान जिस विकृत रूप में आज के ग्राम समाज में प्रचलित है, उसे देखकर यही कहना पडेगा कि 'नेद यदिदमुपासते।' देश-देशान्तर में प्रशंसा पाने वाला हमारा धर्म और गाँवों में पाला जाने वाला धर्म एक ही नहीं। गाँवों में कल तक सच्ची धर्म निष्ठा, पवित्र आस्तिकता और ऊँचा चरित्र-बल था, आज भी कहीं कहीं जिनके अवशेष दिखाई पडते हैं। परन्तु अबुद्धि, जडता और छिपी नास्तिकता का ही साम्राज्य वहाँ सर्वत्र फैलता दिखाई दे रहा है। इस कारण से गाँव के समाज मानस में वृद्धत्व अधिक मालूम होता है। गाँवों में अज्ञान है, रोग है, गरीबी है। इन तीनों को यदि गाँवों से हटाया नहीं गया, तो ग्राम-समाज अब टिक ही नहीं सकेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि ज्ञान, स्वास्थ्य और उद्योग बाहर से गाँव के लोगों पर कहाँ तक लादे जा सकते हैं? बाहर से लादे जाने वाले उपायों की एक मर्यादा होती है। इस तारक त्रिपुटी का स्वीकार गाँव के लोगों को स्वेच्छा से ही करना चाहिये। और तीनों का स्वेच्छा से स्वीकार हो इसके पूर्व ग्राम-समाज का वृद्धत्व दूर होना चाहिये। उस समाज में उत्साह और जागृति आनी चाहिये। धर्म-संस्करण के बिना यह बात संभव नहीं होगी। अतः दूसरी सब बातों से पहले गाँवों में धर्म संस्करण का समुचित प्रयत्न होना चाहिये।

गाँवों में जिन धर्म का पानन होता है उसमें भय, रिश्वत, दैनवाद और जंतर-मंतर का कर्मकाण्ड ही मुख्य होता है—फिर वह धर्म हिन्दुओं का हो, मुसलमानों का हो या ईसाइयों का हो। गाँव के लोगों को अपनी दुर्बलता का, अज्ञान का, भोलेपन का और अनाथ स्थिति का अनुभव से उत्पन्न इतना कड़वा ज्ञान होता है कि वे स्वाभाविक रूप में ही जड़ों के उपासक बन जाते हैं, फिर भले वे लोग जैन हो या सिंघायत हो। इस अज्ञान-मूलक अज्ञान ने ही जादू-टोने और जंतर-मंतर पर लोगों की आस्था जमती है। धर्म यानी बनवान की आराधना अथवा छोरोदा हुआ उनका संरक्षण—सामान्य जनता धर्म का अर्थ यही समझती है।

धर्म के द्वारा भागत्य पर मनुष्य की श्रद्धा बढ़ानी होती है, चरित्र की तेजस्विता को स्वाभाविक बनाना होता है। नगर के अनुभव में पद-पद पर जो विपाद प्राप्त होता है उसे दूर करने में मर्मर्य देवी आश्रयान प्राप्त करना होता है और जीवन के अगम्य प्रत्येक तन्त्र का नूतन दृष्टि में नया ही मूल्योत्पन्न करना होता है। नफरता और निष्फरता के अर्थानों को ही बदल कर इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक स्वातन्त्र्य सिद्ध करना होता है।

मैदानिक विवेचन की दृष्टि में यह दृष्टिभेद बहुत कठिन मानूँ होगा लेकिन जहाँ हृदय के साथ हृदय बात करता है वहाँ उन्नत भूमिका का आमंत्रण हृदय पर गहरा अमर करता है, और एक बार हृदय में परिवर्तन हो गया कि फिर किसी भी उपाय में उसमें पीछे नहीं हटा जा सकता। हृदय का ऐसा आमंत्रण देने वाले व्यक्ति के अपने हृदय में किसी के बारे में तुच्छता का भाव नहीं होना चाहिये। हमारा आमंत्रण अमाध है, ऐसी अमर आम्तिकता उसमें होनी चाहिये। साथ ही मनुष्य मात्र के हृदय के बारे में उसके दिल में प्रेम और आस्था—आदर होना चाहिये।

धर्मज्ञान देते या लेते समय उसे ग्रहण करने वाले के अधिकार के विषय में आज तक अपार चर्चा हुई है। लेकिन अब धर्मज्ञान देने वाले व्यक्ति के अधिकार की गहरी चर्चा करने के दिन आये हैं। ऊपर बताई हुई आम्तिकता जिन लोगों में हो, उन्हीं को धर्मवोध और धर्म-संरक्षण का कार्य अपने सिर लेना चाहिये।

आज गाँवों में धर्मान्धता के रूप में नास्तिकता कितनी फैली हुई है, इसका सच्चा खयाल होने पर मन को गहरा आघात ही लगना चाहिये—और खगता भी है।

प्रत्येक धर्म अनेक तरह के जीवन-काव्य से भरपूर होता है। सच पूछा जाय तो धर्मज्ञान का समर्थ वाहन दलील या युक्ति और तर्क नहीं है, उसका सच्चा वाहन काव्य है। इसलिए काव्य-विहीन धर्म हो ही नहीं सकता। परन्तु जहाँ-जहाँ समाज में अज्ञान और जड़ता का साम्राज्य होता है वहाँ धार्मिक काव्य के शब्दार्थ को ही सच्चा मान लिया जाता है, और अपने अज्ञान के कारण मनुष्य जहाँ न हो वहाँ भी गूढ़ता और जाड़ का आरोपण करने लगता है। इस वृत्ति से अधिक धर्मविघातक वृत्ति कोई हो सकती है या नहीं, इसमें मुझे शका ही है। इसके विपरीत, धर्म के विषय में बढ़ने वाले इस पागलपन से ऊबे हुए लोग ऐसे मौकों पर धर्म में भरे हुए काव्य को जड़ से मिटा देने का निरर्थक और निष्फल प्रयत्न करते हैं। सच्चा उपाय तो यह है कि लोगों की बुद्धि को तीव्र बनाया जाय और उनकी काव्यरसिकता को विवेक पूर्ण बनाकर धर्म में काव्य की वृद्धि की जाय। लोगों की काव्यरसिकता बढ़ने पर वे धर्म को आसानी से समझ सकेंगे और धर्म में घुसे हुए अधविश्वासों को भी पहचान सकेंगे।

परन्तु यह सब करने के लिए ज्ञानवान लोगों को शहरी आदते छोड़कर गाँवों की जनता के श्रम से पवित्र और प्रकृति से मधुर बने हुए दैनिक जीवन में श्रोतप्रोत हो जाना चाहिए। ग्रामवासियों के जीवन से अलग रहकर उनके सरपरस्त, आश्रयदाता बनने से अब काम नहीं चलेगा।

कोई भी समाज युग-कल्पना से पीछे रहकर सफल नहीं हो सकता। आज का युग केवल सैद्धान्तिक मानव-समानता का युग नहीं है। स्त्री-पुरुष की समानता को और जातियों की समानता को आज अमली रूप में स्वीकार करना होगा। इतना ही नहीं, सब धर्मों को भी समान प्रतिष्ठा और समान आदर मिलना चाहिये। आज सब धर्मों के प्रति एक से अनादर की समानता पसंद की जाती है, और उनके प्रति एक ही अनास्था अथवा एक से अज्ञान को भी समानता का एक मार्ग समझा जाता है। लेकिन यह मार्ग घातक है। आज के युग में समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को मुख्य-मुख्य धर्मों का सामान्य ज्ञान होना चाहिये। परन्तु ऐसा ज्ञान लेने या देने में केवल तार्किक, आलोचनात्मक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि रखने से काम नहीं चल सकता। प्रेम, आदर और सहानुभूति के साथ जाग्रत जिज्ञासा बुद्धि से सब धर्मों का परिचय प्राप्त करना चाहिये। गाँवों का धर्म-ज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ होता है, उनकी दृष्टि सकुचिनी होती है और उनका जीवन का हेतु बहुत उन्नत नहीं होता। आज के

जमाने में दुनिया के विभिन्न धर्मों के मनुष्यों ने और चरित्र-परायण सधों ने जो प्रयत्न किये हैं, उनकी तात्पर्य उन्हें दाने प्रेम से देनी चाहिये। इसमें ध्येय धर्म-जागृति का और लोक-कल्याण का होना चाहिये, केवल पण्डिताऊ बहुश्रुतता का नहीं।

आज के समाज का एक महान रोग है बग-विग्रह। लोगों को ईर्ष्या, द्वेष या मत्सर धरने के लिए कोई ध्यानमूर्ति चाहिए। मंत्रियों को गुरुओं के खिलाफ, नौजवानों को वृत्तों के खिलाफ, गरीबों को अमीरों के खिलाफ हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ और गोरों लोगों को काले और पीले लोगों के खिलाफ लड़ना है। उस प्रकार सर्वत्र विग्रह का—नडाई का वातावरण फैला हुआ है। कम या ज्यादा लोगों को मगठिन करके उनका नेतृत्व ग्रहण करने की नीयत हो, तो इसके लिए उन मंत्र की द्वेषपुष्टि को केन्द्रित करके उन्हें द्वेष के आलम्बन के लिये एक ध्यानमूर्ति देकर मजबूत का और परायेपन का वातावरण स्रष्टा करना बहुत आसान है।

यह रोग धर्म में बड़ी जल्दी से घुस सकता है। आजकल इस दिशा में प्रबल प्रयत्न भी चल रहे हैं। उन सब का परिणाम गरम्पर हत्या और अंत में आत्महत्या में ही प्रायेण। हम जिन धर्म-संस्करण का विचार करते हैं, उसमें इस रोग में मुक्त रहने की पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये।

धर्म के बुरे तत्वों को दूर करते समय उतना ध्यान में रखना चाहिये कि उनके स्थान पर शुभ, सात्त्विक और ठोस तत्वों का धर्म में प्रवेश हो। केवल शून्यता, रिक्तता भयकर मित्र होती है।

व्यवहार-कुशल लोग कहेंगे कि यह मारा त्रिवेचन मुन्दर और उद्बोधक है, परन्तु इसमें योजना जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता।

विधान-सभा में कोई कानून बनाते समय पहले उसके उद्देश्यों का व्यवस्थित निरूपण किया जाता है और उसके बाद ही उस कानून की धारया आती है। परन्तु व्यवहार में देखा जाता है कि कानून की धारया हाथ में आते ही उसका हेतु और उद्देश्य गौण बन जाता है और अन्त में भुला दिया जाता है। समाज को ऐसी धारावद्ध योजना की आदत पड गई है। परन्तु इससे जीवन यात्रिक बन जाता है। भावना का स्थान योजना कैसे ले सकती

है ? भावना का क्षेत्र शिक्षा से नव-पल्लवित होता है, जबकि योजना अन्त में व्यवस्था का रूप ले लेती है। यहाँ मैंने जिस परिवर्तन की बात कही है, वह किसी सत्ता के बल पर नहीं हो सकेगा। वह शिक्षा के द्वारा और प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा लोगो का हृदय परिवर्तन कराने से ही हो सकेगा। इसके लिए कोई सार्वजनिक योजना तैयार करने की जरूरत नहीं है। यदि भावना मूल में शुद्ध होगी और सुरक्षित तथा जीवत रहेगी तो हमारी आवश्यकता के अनुसार अनेक योजनाये उत्पन्न होगी और बदलती रहेगी।

सुधारक धर्म में सुधार

आपका आम्रण स्वीकार करके मैं यहाँ आया, इसमें एक उद्देश्य यह था कि इस निमित्त मे एकाध दिन परमानन्द भाई के साथ रहने का आनन्द मिलेगा। अभी-अभी उनके अहमदाबाद के भाषण के विरुद्ध एक बड़ा जगडा खडा हुआ है। मुझे बार-बार आश्चर्य होता है कि परमानन्द भाई के समान सौम्य और सतुलित व्यक्ति के भाषण में लोगों को ऐसा क्या मिला गया कि वे उन्हें मार्टिन ल्यूथर बनाने के लिए तैयार हो गये हैं। तीव्र विचार रखने वाले प्रत्येक मिन को वस्तु का दूसरा पहलू बताकर उसे सौम्य और जिम्मेदार बनाना ही आज तक परमानन्द भाई का प्रिय कार्य रहा है। उनका पूरा भाषण पढ़े बिना ही मैं कह सकता हूँ कि उसमें उत्पात मचाने वाला अथवा विनाशक कोई तत्त्व नहीं है। उसका अर्थ उतना ही है कि जातिकारी या सुधारक युग परमानन्द भाई के समान सौम्य मूर्ति के द्वारा भी अपनी आवाज प्रकट कर सकता है।

मैं मुनता हूँ कि अमुक समाज ने अथवा समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया है। उसलिये मैं पहले इस बहिष्कार के बारे में ही दो शब्द कहूँगा।

बहिष्कार प्रत्येक मुगमृत और मगठिन समाज का स्वाभाविक अधिकार है। वह सम्य समाज के हाथ में एक प्रभावशाली और मात्त्विक शस्त्र है। लेकिन यह शस्त्र धुधारी तलवार है। जिनके खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है उन्हें तो जब यह मारेंगा तब मारेंगा, परन्तु जो लोग इस शस्त्र का उपयोग करते हैं वे यदि उचित अवसर, उचित पद्धति और स्वाभाविक मर्यादा को न जानें, तो यह पहले उन्हीं का नाश करना है। एक समय हमारी जाति के एक सयाने वृद्ध पुरुष ने बहिष्कार की जो भीमामा की थी उसे इस समय मैं अपनी माया में आपको मुना हूँ। सत्याग्रहाश्रम में जाकर मैंने हरिजन के हाथ का खाना खाया था। इसलिये जब मैं अपने गाँव गया तो मैंने अपने जाति वालों से कहा कि मैं इस तरह व्यवहार करता हूँ। गुजरात के जैसी जातियों की रचना और जातियों द्वारा खड़ी की जाने वाली परेशानी हमारे प्रदेश में बिलकुल नहीं है। फिर भी जाति के लोग

चाहते तो मेरा बहिष्कार कर सकते थे। मैंने हरिजनो के साथ भोजन करने की बात उनके सामने कबूल की, तो कुछ भाई बोल उठे “वैठो, वैठो। हम पूछने आये तब तुम ऐसी बातें हमसे कहना।” इसी रख के समर्थन में एक वृद्ध पुरुष ने कहा ‘ “कोई बड़ा अमीर आदमी होता है तब तो उसका बहिष्कार करने की हम बात भी नहीं करते। दधी आदमी समाज में पाखंड चलाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने शिकजे में पकड़ नहीं सकते। तब यदि एकाध मन के शुद्ध और सज्जन आदमी का ही हम बहिष्कार करें तो क्या यह हमें शोभा देगा ? ऐसा करने से समाज का कल्याण भी नहीं होगा। इनके जैसे लोग रूढ़ आचार को जरूर तोड़ते हैं, परन्तु वे अनाचार नहीं करते। इसलिये जाति उनके खिलाफ हो जाय, तो भी उनकी प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं पहुँचता। उल्टे बहिष्कार करने वाले लोगों की ही बदनामी होती है। यदि निर्मल और शुद्ध-हृदय लोगों का बहिष्कार करके हम उन्हें छो देंगे, तो फिर जाति में रह ही क्या जायगा ? इसलिये समझदारी का मार्ग यही है कि ऐसे लोगों का हम नाम ही न लें। यह कलियुग है, इसमें जो कुछ हो उसे हम झुपचाप देखते रहे।” इन वृद्ध पुरुष की मुख्य दृष्टि सच्ची थी, यद्यपि कलियुग की उनकी दलील निरर्थक थी।

यह जरूरी है कि समाज के आचारों की (रहन-सहन की) प्रत्येक युग में जाँच की जाय। उनमें आवश्यक परिवर्तन होना भी जरूरी है। शरीर को हम रोज नया पोषण देते हैं और गदगी भी रोज शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, जिससे शरीर निरोग रहकर अच्छी तरह अपना काम करता है। यही बात समाज-शरीर पर भी लागू होती है। जिस प्रकार घाये हुए आहार का कुछ समय बाद रक्त बनता है और उसका निकम्मा भाग गदगी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार अच्छी से अच्छी प्राचीन व्यवस्था अपने-अपने समय को पोषण देने के बाद सदा के रूप में बची रहती है। उसे यदि हम समाज से निकाल न फेंके, तो समाज-शरीर बंदबू करता है और रोगी हो जाता है। प्रतिदिन होने वाले विकाम को जब हम रोक देते हैं, तो किसी समय सन्निपात की तरह समाज में एका-एक क्रांति फूट पड़ती है। विकाम को रोकने का अर्थ है क्रांति को निमंत्रण देना, फिर यह क्रांति विदेशी आक्रमण के रूप में ही या भीतरी विद्रोह के रूप में।

सामयिक सुधारों के बिना धार्मिक जीवन टिक नहीं सकता, इमनिये सामाजिक सुधार—सामाजिक प्रगति—के सावधानीय नियमों को हमें जान

लेना चाहिये । जिन लोगों के पास हजारों वर्षों का अनुभव और इतिहास है, वे यदि धर्म-विकास और जीवन-परिवर्तन का शास्त्र न रचें, तो वे ऋषि-मुनियों की परम्परा को कलंकित कर देंगे । हमारे स्मृतिकार समय-समय पर धर्म-व्यवस्था में परिवर्तन करते ही आये हैं । अब हमें ऐसे परिवर्तनों का एक सम्पूर्ण शास्त्र बनाना चाहिये । तभी हम अपने ममाज का जहाज जीवन-सागर में सुरक्षित रूप में चला सकेंगे । इस प्रकार जीवन-व्यवस्था की बार-बार परीक्षा करके जीवन के तत्त्वज्ञान को नये सिर से रचने वाले लोगों में भगवान् महावीर एक अग्रगण्य महापुरुष थे । अब हम देखें कि उनका युग कैसा था ?

महाभारत के युद्ध की घटना आर्यों के जीवन में बड़ी से बड़ी क्रांति करने वाली मिद्ध हुई । अग्नेजो और जर्मनों के बीच के भातृद्वेष का विग्रह जिस प्रकार विश्वव्यापी बनकर आज की दुनिया को अभी भी परेशान कर रहा है, उसी तरह कीरव-पाडवों के बीच का वह सर्वनाशी महायुद्ध भारत की प्राचीन सस्कृति के लिए घातक सिद्ध हुआ । इस भारतीय युद्ध के पहले रतिदेव जैसे सम्राट् इस प्रकार के महायज्ञ करने में जीवन की मार्थकता मानते थे, जिनमें प्रतिदिन पच्चीस-पच्चीस हजार पशुओं का वध होता था । उस समय के राजा लोग सम्राट् बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करके एक-दूसरे का नाश करते थे और एक दिग्विजय मिद्ध करने के लिए किये गये राज-संहार का पाप धोने के लिए उतना ही हिंसक दूसरा यज्ञ करते थे । इसी कारण से भीष्माचार्य तथा धर्मराज के ममान पुण्य-पुरुषों ने क्षात्र धर्म को पापपूर्ण मानकर उसे धिक्कारना चाहा । मनुष्य की अखण्ड सेवा के कारण उसके कुटुम्बी बने हुए असन्ध्य पशुओं का—गाय, बैल और घोडों का—यज्ञ के नाम पर संहार करने की सिफारिश करने वाले वेदों से सन्नस्त होकर एक ऋषि यह विद्रोही वचन बोल उठे 'द्विग्वेदा' वैदिक सस्कृति के सुवर्ण-काल में ऐसा वचन कहना उतना ही साहमपूर्ण था जितना वरदून का युद्ध लड़ रहे हिडनवर्ग के ममक्ष युद्ध का निषेध करना । हमारे वैदिक धर्म के अभि-मानी पूर्वजों ने यह वचन भी लिख रखा है । यह बात उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को सूचित करती है, साथ ही यह उस काल की ऊंची हुई धर्म-बुद्धि की भी द्योतक है ।

भारतीय युद्ध, काठियावाड की भूमि पर परस्पर लडा गया यादवों का संहारक युद्ध तथा आस्तिक ऋषि द्वारा बंद कराया हुआ राजा जनमेजय

का सर्पसत्र—इस सारे वातावरण का जिन लोगो को स्मरण था, उन्होंने सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि में परिवर्तन करने का निश्चय किया ।

यह विचार धीरे-धीरे परिपक्व और दृढ़ होता गया, छह सौ वर्ष तक यह प्रक्रिया चलती रही और उसमें से आर्य-परम्परा के दो पन्थो का जन्म हुआ । इन पन्थो को हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से पहचानते हैं ।

नहि वेरेण वेराणि सम्मन्तीध कुदाचन ।
अवेरेण च सम्मति एस धम्मो सनन्तनो ॥

इस प्रकार कहकर बुद्ध भगवान् ने अर्वर का सन्देश दिया । 'दुख सेते पराजितो'— प्रजा का यह अनुभव होने से उसने इस सन्देश को अपना लिया । बुद्ध भगवान् ने मासाहार का निषेध भले ही न किया हो, किन्तु यह उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब मानव-जाति यज्ञ के नाम पर पशुहत्या नहीं करती थी उस समय मनुष्यो में रोग नहीं-जैसे ही थे । पशुहत्या के फलस्वरूप ही मानव-जाति को अनेक रोग लग गये हैं ।

और, जातृपुत्र वर्धमान महावीर ने तो अहिंसा को ही परम धर्म कहकर मानव-जीवन के सम्पूर्ण आधार को ही बदल डाला । वैदिक काल में अर्वर, अहिंसा और गोरक्षा की कल्पना थी ही नहीं ऐसा नहीं; परन्तु धर्म का पूर्ण साक्षात्कार भी तो अनुभव से ही होता है । बुद्ध और महावीर के समय में ही ऋषि-दृष्ट अहिंसा का प्रेम-धर्म लोक-दृष्ट हुआ । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनके समय के बाद भारत में यज्ञ हुए ही नहीं, परन्तु राष्ट्र-धर्म के हृदय में यज्ञ अप्रतिष्ठित बन चुके थे । वे प्राचीन सस्कृति की भूँज की तरह सुने गये और अनादर के मीन में विलीन हो गये । जहाँ-तहाँ जन-हृदय पूछने लगा कि वृक्षो का सहार करने से, पशुओ की हत्या करने से और रक्त-मास का कीचड़ फैलाने से यदि स्वर्ग में जाया जाता हो, तो फिर नरक में जाने का मार्ग कौनसा है ?

जब अनुकूल और प्रतिकूल तटों पर बसने वाले किसानों में बीच की नदी के पानी के लिए युद्ध होने का अवसर खड़ा हो गया, तब बुद्ध भगवान् ने दोनों के नेताओ को इकट्ठा करके पूछा 'पानी कीमती है या भाइयो का खून ?' 'पानी के लिए भाइयो का खून बहाना कहाँ की बुद्धिमानी है ?'

राजा ययाति ने अपने और अपने पुत्र के यौवन का अनुभव करके सम्राट् के लिए सुलभ सारे भोग भोग लेने के बाद यह अनुभव-वचन कहा कि जगत में जितने भी चावल और तिल हे, जितने भी ऐश-आराम के साधन हैं, उन सब को कोई अपना बना ले, तो भी एक के सुखोपभोग के लिए वे पर्याप्त नहीं होंगे, वे उसके मन में तृप्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिये स्वयं वासना का ही त्याग करके सतोष मानने में जीवन की सफलता की कुञ्जी है। भगवान् महावीर ने भी लोगों से यही कहा। हिंसा के द्वारा दूसरों को दवाने की अपेक्षा तप के द्वारा अपनी वासनाओं को दवाना ही विश्वजित् यज्ञ है। इसी में जीवन की सफलता और कृतार्थता है। मनुष्य का जीवन अपने आस-पाम के लोगों के लिए शाप रूप और त्रास रूप बनने के बदले आशीर्वाद बने, इसी में धर्म निहित है। तप के मूल में यही बात है। तप के बिना मनुष्य का जीवन निष्पाप नहीं बन सकता।

जिस प्रकार यज्ञ के जैसे भव्य जीवन-सिद्धान्त को उस समय के लोगों ने पशुहत्या कर के भ्रष्ट कर दिया, उसी प्रकार उसके बाद के लोगों ने तप के सर्वमंगलत्व को भूँचकर उसे निरर्थक देह-दमन का रूप दे दिया। सब-भुच हगारे देश के लोगों ने महान् से महान् धर्म-सिद्धान्तों को अर्थ-विहीन यात्रिक क्रिया का रूप देकर बहुत बड़ा बुद्धि-द्रोह और समाज-द्रोह किया है।

आहार-शास्त्र, जीवन-शास्त्र, प्राणी-शास्त्र, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, मानस-शास्त्र, तर्क-शास्त्र आदि मनुष्योपयोगी शास्त्रों का जिन्होंने उत्तम और अद्यावधि (Up-to-date) अध्ययन किया है, उन समाज-हितैषी लोगों को धर्मशास्त्रों पर बार-बार विचार करना चाहिये और अपने जमाने के स्वजनो का मार्गदर्शन करना चाहिये।

यदि यह सनातन आवश्यकता न होती तो भगवान् बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों को पुरुषार्थ करके जनता को सनातन धर्म की नये सिरे से दीक्षा देना आवश्यक नहीं लगता। धर्म कितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, मानवीय बुद्धि अथवा अद्विद्धि की जड़ता के कारण उस पर राख चढ़ ही जाती है। इस राख को हटाकर तथा प्राचीन धर्म-तत्त्वों का सस्कार कर के धर्म को नये सिरे से गति देने का कार्य प्रत्येक युग में होता आया है इसीलिये धर्म टिका है। धर्म के ग्रन्थ, धर्म के मन्दिर तथा अहिंसा, सत्य और शान्ति

सब को भूलकर धर्म का ही द्रोह करने वाले धर्मान्ध आचार्य धर्म की रक्षा नहीं कर पायेगे। शान्ति, नितिक्षा और उदारता जिनमे है, विरोधी पक्ष के तर्क मे रहे सत्याश और शुभ हेतु को समझने और स्वीकारने जितना स्याद्वाद जिन के गले उतर गया है, ऐसे धर्म-परायण लोग ही धर्म के रक्षक होते है। उच्च धर्म मे जन्म पाने से मनुष्य उच्च नहीं होता, परन्तु उच्च जीवन से ही वह उच्च बनता है, यह बुद्ध और महावीर ने अनेक बार कहा है।

धर्म का अर्थ ही है जीवन-सुधार। प्राकृत मनुष्य का जीवन सामान्यत आहार-निद्रादि आवश्यकताओं के, राग-द्वेषादि वासनाओं के तथा दम्भ-मत्मरादि विकृतियों के अनुसार ही बहता रहता है। इसमे सुधार कर के जीवन को सु-संस्कृत बनाना ही धर्म का मुख्य कार्य है। जिस प्रकार जीवन पर जग चढता है उसी प्रकार धर्म-वचनो और धार्मिक सस्थाओं पर भी जग चढता है। इस जग को दूर करने का कार्य यदि धर्म स्वयं न करे तो दूसरा कौन करेगा? सामाजिक सुधार ही धर्म का प्रयोजन है। यदि कोई यह कहे कि बुद्ध और महावीर के बाद समाज-सुधारको की आवश्यकता नहीं रही, तो इससे यही सिद्ध होगा कि बुद्ध और महावीर की भी उनके जमाने मे कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक धर्म-सस्थापक पर यही न्याय लागू होता है, भले ग्रन्थ-वचन कुछ भी कहे। 'ऐसा एक भी देश नहीं है और ऐसा एक भी युग नहीं है, जिसे समाज सुधार करने के लिए धर्म-सस्थापक प्राप्त न हुए हो।' इसलिये हमे धर्म से ही समाज-सुधार के सिद्धान्त मिल सकते है। और इन सिद्धान्तो का उपयोग सर्वप्रथम हमे प्रगति सिद्ध करने, धर्म सस्था को सुधारने के लिए ही करना चाहिये।

प्रगति का अर्थ क्या है? यह प्रश्न हमेशा उठता है जहाँ जीवन के आदर्श बार-बार बदलते है वहाँ प्रगति की दिशा निश्चित करना आसान नहीं होता। सामान्यत यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समय के लोगो को तात्कालिक जो कुछ वाछनीय मालूम हो उसकी और जाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना प्रगति है। लोगो को जो दिशा पसंद होगी उसी दिशा मे वे जायेगे। एक समय हमारे लोगो ने सगीत और नृत्य की निन्दा की थी। उन्होने इन दोनो कलाओं को सामाजिक बुराई मान लिया था। उस समय के कुछ लोगो ने इन कलाओं के खिलाफ जोरो का आन्दोलन कियाथा।

आज उसी सगीत और नृत्य को अपनी सस्कृति की विशेषताओं के रूप में हम सीखते हैं और उनका विकास करते हैं तथा दुनिया को उनकी कद्र करने के लिये निमंत्रित करते हैं। एक जमाने में अपने बालकों को खेलकूद में समय बिगाड़ने के लिये हम सजा देते थे, आज खेलकूद में जो विद्यार्थी भाग नहीं लेते उनसे हम नाराज होते हैं। हमारी पोशाक के बारे में भी यही बात लागू होती है। हमारे देश में एक ऐसा जमाना भी हो गया है, जो मास और मदिरा के सेवन में ही प्रगति मानता था। आदर्श सदा झूले की तरह दो सिरों के बीच झूलते रहते हैं। फिर भी प्रगति जैसी कोई स्थाई चीज अवश्य है, और सभी जमानों को वाछनीय लगे ऐसे कुछ तत्वों का भी विकास होना चाहिये। इसका विचार हम आगे करेंगे।

सामान्यतः यह देखा गया है कि समाज को स्थिरता और प्रगति दोनों तत्वों की रक्षा करनी होती है। यदि स्थिरता न हो तो सामाजिक सद्गुणों की पूँजी एकत्र नहीं हो सकती, चरित्र का विकास नहीं हो सकता और मनुष्य का सामाजिक जीवन में विश्वास भी नहीं बैठ सकता। उल्टे यदि हम अपरिवर्तनवादी बन जायें, तो जीवन को जग लग जायेगा, जीवन सड़ जायेगा और सारे जीवन-रस सूख जायेगा। स्थिरता और प्रगति ये एक साथ रहने वाले तत्व कभी-कभी श्रम और विश्वास की तरह एक के बाद एक आते हैं। यह भी प्रगति का एक बड़ा सिद्धान्त है। इन दोनों की अपरिहार्यता को ध्यान में रखकर ही सामाजिक जीवन के नियम बनाये जाने चाहिये। धर्मशास्त्रों ने समय-समय पर सामाजिक नियमों की रचना की है। हमारे समाज की मान्यता ऐसी बना दी गई है कि नियम ईश्वर के दिये हुये हैं अथवा सामान्य बुद्धि से परे रहने वाले अलौकिक दृष्टि के लोग ही नियम बना सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में तो सभी लोग इस विचार को ही प्रोत्साहन देते हैं कि धर्म की दी हुई समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का अधिकार समाज को नहीं है। समाज-व्यवस्था प्रत्यक्ष अनुभव, उस अनुभव के आधार पर होने वाला विचार, समाज की भावनायें और समाज में विकसित होने वाली सनातन श्रद्धा-इन्ही सब पर आधार रखती है। इनमें से श्रद्धा प्रत्येक समाज का मूलधन है। इस धन की रक्षा करना सामाजिक शक्ति का मूल-मंत्र है।

यदि हम प्रतिक्रिया परिवर्तन करते रहेंगे तो, समाज बालू के ढेर जैसा हो जायेगा। उसमें धृति (Cohesion) का गुण आयेगा ही नहीं। और यदि

हम किसी भी तरह का परिवर्तन न करने का निश्चय कर ले, तब तो समाज मुर्दे की तरह सड़ने लगेगा।

समाज में आवश्यक परिवर्तन करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं ऐसा मानने-मनवाने में प्रत्येक समाज अपना श्रेय समझता आया है। न्यायाधीश प्रत्येक मुकदमे में अपना निर्णय देते समय कानून में परिवर्तन करते हैं, परन्तु उनका प्रयत्न यह दिखाने का होता है कि कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसे Legal fiction कहते हैं। समाज-व्यवस्था को धर्म शास्त्रों के हाथों में सौपने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ऐसा दिखाना पड़ता है। इसके लिए भाष्यकार भाष्य रचते हैं और एक ही शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए भी अलग-अलग भाष्यकारों के अर्थ के अनुसार लोगो के गुट बन जाते हैं। लोग शास्त्र-वचन के प्रामाण्य की रक्षा करके अपने स्वीकृत भाष्यकार के वचन को अधिक महत्त्व देते हैं। सब देशों के आज तक के इतिहास को देखते हुए प्रगति का यह भी एक सार्वभौम नियम कहा जा सकता है।

सामाजिक प्रगति का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी सर्वत्र देखा गया है। एक जमाना धर्म-व्यवस्था के बाह्य आकार की रक्षा करके उस आकार में पूरे या भरे जाने वाले मसाले में परिवर्तन करता है। पशु के मास का यज्ञ करने के बदले वह माप का (उडद का) पशु बनाकर उसकी बलि देता है और मानता है कि मास-यज्ञ की रक्षा हो गई। इस प्रकार भीतर का मसाला पूरी तरह बदल जाने के बाद नये लोग तर्क करते हैं कि मुख्य चीज मसाला है, आकार तो गौण चीज है। इसलिये भीतर की चीज की रक्षा करके उसे कैसा भी आकार देने में धर्मद्रोह नहीं होता, तत्त्व की रक्षा का ही वास्तविक महत्त्व है। इस प्रकार आकार के बदल जाने के बाद नये आकार को ही महत्त्व प्रदान किया जाता है। उडद के आटे के पशु बनाने के बदले गेहूँ के आटे के पिण्ड बनाये जाते हैं और फिर उसमें नया मसाला स्वीकार करने की तैयारी हो जाती है। एक प्राचीन वचन है 'चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डित' एक पैर को उठाकर आगे रखने के लिए दूसरा पैर अडिग और स्थिर रखना होता है। उठाया हुआ पैर आगे स्थिर हो जाय उसके बाद पीछे से अडिग पैर के टिकने की या उसे टिकाने की वारी आती है। इसी तरह समाज की प्रगति होती आई है। जो लोग इस सिद्धान्तों को जान लेते हैं, उनकी समाज सेवा करने की शक्ति खूब बढ़ जाती है।

आज का जमाना चर्चा का है। प्राचीन नियम यह था जिस बात के लिए मन मे परम आदर हो, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। माता, पिता या गुरु की आज्ञा पर कोई विचार किया ही नहीं जा सकता था—'आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया।' गुरुजनो के आचरण के काजी हम न बनें, वे जो कुछ करते हैं यह उत्तम ही है 'वृद्धास्ते न विचारणीयचरिता' इस वृत्ति का भी खूब विकास हुआ था। आज एक भी वस्तु इतनी पवित्र नहीं रही, जिसकी चर्चा ही न की जा सके। सभी लोग सभी वस्तुओं की चर्चा करें, इसमे एक प्रकार की शिक्षा भी है और अनधिकार चेष्टा भी है। इसमे समाज का नेतृत्व क्षुद्र-वृत्तियों को उत्तेजित करने वाले गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथ मे आसानी से चला जाता है। परन्तु इस दोष से बचने के लिए यदि यह नियम बना दिया जाय कि 'अधिकारी पुरुष ही चर्चा करने योग्य माने जाने चाहिये,' तो इसके भी अपने अलग गुण-दोष है ही। ऐसा करने से समाज-हित का विचार एक तरह से परिपक्व रूप मे होता है, लोगो मे बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं होता, स्थिरता बनी रहती है और समाज प्रचण्ड सामर्थ्य का विकास कर सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति मे लोक-शिक्षण बहुत बार रुक जाता है और नेताओं की ही एक जाति खडी हो जाती है। समाज की कार्य-शक्ति बढ़ने पर भी उसकी सूझ-बूझ की शक्ति को जग लग जाता है और नेता वर्ग का नैतिक अध पतन होने पर सारा समाज टूट जाता है।

धार्मिक सुधार करने वाले लोग परम धार्मिक और त्रिकालज्ञ होने चाहिये। जो लोग धर्म के विधि-विधान मे और बाह्य प्रथाओं मे क्रांति कर सकते हैं, उनके पास धर्म की आत्मा अखण्ड जागृत होनी चाहिये। उन्हें धर्म तत्त्व का आकलन स्वयं करना चाहिये। ऐसे लोग हर समाज मे और हर देश मे अथवा समाज मे उत्पन्न होते ही हैं, यह धर्म-ग्रन्थो मे लिखा हुआ है और इतिहास मे देखा गया है।

त्रिकालज्ञ शब्द का अर्थ हमे भली-भांति समझ लेना चाहिये। 'लाखो वर्ष पहले कौन-कौन सी घटनायें घटी हैं और लाखो वर्ष बाद कौन-कौन सी घटनायें घटने वाली है, प्रत्येक व्यक्ति क्या-क्या कर चुका है और आगे क्या करने वाला है, यह सब विस्तार मे जानने वाला मनुष्य त्रिकालज्ञ है,—ऐसी जड मान्यता समाज मे फैली हुई है। ईश्वर की ओर से मदेश प्राप्त करने का दावा करने वाले मुहम्मद पैगम्बर कहते हैं कि दमरे क्षण क्या होने वाला है

यह न तो खुदा ने अपने नवियों से कह रखा है और न अपने फरिश्तो से। भविष्य-सम्बन्धी ज्ञान खुदा ने अपने पास ही रखा है। कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च मनुष्य को भविष्य का व्यौरेवार ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तब त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या है ?

जो मनुष्य दीर्घकालीन इतिहास के अध्ययन से भूतकाल के स्वरूप को अच्छी तरह जानता है और लोक-स्थिति का सूक्ष्म और व्यापक निरीक्षण करने के फलस्वरूप वर्तमान काल की वस्तु-स्थिति से पूर्ण परिचित होता है, उसे यदि उसने शास्त्रीय-वृत्ति का विकास अपने भीतर किया हो तो—समाज शास्त्र की रचना करना आता है और इस शास्त्र के बल पर वह आसानी से यह समझ सकता है कि भविष्य का प्रवाह—विचार प्रवाह तथा घटना प्रवाह—किस दिशा में बहेगा। ऐसे शास्त्रीय दृष्टि वाले मनुष्य को हम त्रिकालज्ञ कहते हैं। प्रत्येक देश के और प्रत्येक युग के सर्वोच्च नेता इस प्रकार कम या अधिक मात्रा में त्रिकालज्ञ होते ही हैं। और जो लोग इस अर्थ में त्रिकालज्ञ रहे हैं, वे ही समाज की नौका को जीवन-सागर में भली-भाँति चला सके हैं।

ऐसे मनुष्य में एक विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। वह है भविष्य के आदर्श की झाँकी करने की शक्ति। जिस प्रकार जहाज का कप्तान अपने पास के नक्शे के अनुसार जहाज को चलाता है, जिस प्रकार मकान बनाने वाले लोग अपने नक्शे के अनुसार मकान की सारी रचना करते हैं, जिस प्रकार महाकाव्य का कोई कवि निश्चित किये हुए उद्देश्य के अनुसार अपने काव्य का विस्तार करता है, उसी प्रकार समाज की धुरा को धारण करने वाला, समाज का नेता अपने मन में निश्चित किये हुए आदर्श की दिशा में समाज को निश्चिन्त भाव से ले जाता है। उसके सामने अपने आदर्श का चित्र जितना स्पष्ट और जीवन्त होगा, उतने ही विश्वास के साथ वह समाज का मार्गदर्शन करेगा। बुद्ध और महावीर ऐसे ही समाज-मुधारक थे, इसीलिये वे अपने पीछे इतनी समर्थ सस्कृति छोड़ गये हैं।

लेकिन बाद के लोग धर्म के रहस्य को भूलकर केवल रूढ़ि और अपनी प्रतिष्ठा में चिपटे रहते हैं। अहिंसा-धर्म की सर्वथ विजय देगने की इच्छा रखने वाले जैनो में जब धर्म के नाम पर मार-पीट होती है तब धर्म कलकित होता है। शम-दम का उपदेश करने वाले आचार्य जब अंग्रित होने हैं और किमी का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब जिम धर्म के

नाम पर उनको प्रतिष्ठा मिली है वह धर्म गहरे सोच मे पड जाता है कि 'अब मैं कहाँ जाऊँ ?' जिनके आधार को मैंने मुख्य माना था वे मेरे रक्षक होने का दावा तो करते है, परन्तु अपने जीवन से ही मेरा गला घोटते है।' महाराष्ट्र मे नागपुर के पास रामटेक नामक एक स्थान है। वहाँ का एक जैन-मन्दिर देखने मै गया था। उसके द्वार पर बन्दूक, तलवार आदि शस्त्र रखे गये थे और सिपाही उस मन्दिर की रक्षा करते थे। इस तरह मन्दिर मे एकत्र की हुई धन-दौलत की रक्षा जरूर होती थी, लेकिन अहिंसा-धर्म की तो निरन्तर बिडबना ही होती थी।

धन-दौलत के भडार और अहिंसा का मेल कभी बैठ ही नही सकता। यूरोप मे अहिंसावादी क्वेकरो को और भारत मे अहिंसावादी जैन लोगो को काफी धनी देखकर मेरे मन मे शका होती है कि इन लोगो की समझ मे अहिंसा-धर्म अच्छी तरह आता होगा या नही ? गरीबो का वृत्तिच्छेद किये बिना कोई धनवान हो ही नही सकता और वृत्तिच्छेद मे शिरच्छेद से कम हिंसा नही है। यदि धर्माचार्य धर्म की विजय देखना चाहते हो, तो उन्हे समाज की अन्याय मूलक व्यवस्था को बदलना ही होगा और ऐसी स्थिति लाने का प्रयत्न करना होगा जिसमे प्रत्येक मनुष्य को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले।

यह अच्छा ही हुआ कि प्राचीन काल मे आहारशास्त्र के सूक्ष्म नियम बनाये गये। परन्तु आज वे नियम बदलने ही चाहिये। नया आहारशास्त्र बडी तेजी से विकास कर रहा है। धर्म की दृष्टि से उसका लाभ उठाकर धर्माचार्यों को चाहिये कि वे अपने समाज को नया रास्ता दिखाये। मेरी समझ मे यह बात नही आती कि प्याज, आनू, बैंगन या टमाटर न खाने मे धर्म मानने वाले लोग कीडो को उवाल कर तैयार किये हुए रेशम के कपडो का घर मे और उपाश्रय मे कैसे उपयोग करते होंगे। लेकिन यह तो तुलना मे एक गौण बात हुई। आज स्त्रियो, हरिजनो, गरीबो, किसाना और मजदूरो के प्रति जो जीवन-व्यापी अन्याय चल रहा है, उसे रोकने के लिए धर्मवीरो को कटिबद्ध होना चाहिये।

जैन का अर्थ है वीर। उसे तो सदा लडने की तैयारी रखनी ही चाहिये। उमका शस्त्र अहिंसा है, लेकिन इस कारण कम वीरता से उसका काम नही चल सकता। जिस धर्म की स्थापना एक महान् सुधारक ने की

उसके अनुयायी स्वयं ही सुधार का विरोध करें, यह एक आश्चर्यजनक घटना है। बुद्ध और महावीर ने जाति-भेद का विरोध किया था, अस्पृश्यता का अवगणना की थी, फिर भी उनके अनुयायी जाति के अभिमान से ओतप्रोत हैं और अस्पृश्यता को टिकाये रखने में धर्म समझते हैं।

यह स्थिति देखकर ही एक मित्र ने कहा है : 'सत लोग धर्म चलाते हैं और रुढि-पूजक आचार्य उस धर्म का खून करते हैं और बाद में उसकी 'ममी' (सुरक्षित शव) की पूजा करते हैं।' मैं नहीं मानता कि ऐसा होना ही चाहिये। इसलिये मेरी यह आशा है कि धर्माचार्य अपनी प्रतिष्ठा को नहीं परन्तु धर्म को जीवित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे।

सन् १९६२—सन् १९३५

धर्म संस्करण का समाजशास्त्र

हम भूतपरस्त बनें या भविष्य के सर्जक ?

•

नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र

•

परम्परा किसे कहें ?

हम भूतपरस्त बनें या भविष्य के सर्जक ?

भारत में प्रचलित लोककथाओं में भूत-प्रेत आदि दुर्द्वी योनियों का वर्णन आता है। उसमें बताया जाता है कि भूतों के पाँव उलटे होते हैं और उनकी आँखें भी मनुष्य के जैसी मुँह के आगे रहने के बदले पीछे रहती हैं।

बचपन में ऐसे वर्णन पढ़ते घबराहट होती थी। आज उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जो लोग भूतकाल की खोज करते हैं, भूतकाल के आदर्श की ओर जाते हैं और आदर्श सामाजिक जीवन भूतकाल में ही था ऐसी मान्यता रखते हैं उनकी आँखें सिर के पीछे ही होनी चाहिये और उनके कदम आगे न बढ़ते हुये पीछे-पीछे भूतकाल की ओर ही प्रयाण करते होंगे।

हम मानते हैं कि सब से अच्छा युग भूतकाल में ही था। उसका ह्रास होते-होते आज कलियुग आया है। आदर्श धर्म वेदकाल में ही पाया जाता था। त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनि प्राचीन-काल में ही थे। प्राचीन-काल का जीवन शुद्ध पवित्र था। प्राचीन-काल के लोग नीरोगी थे, बलवान थे, सामाजिक उत्कर्ष के सब नियम जानते थे और उनका पालन करते थे। उनकी शरीर-यष्टि ऊँची रहती थी, वे दीर्घायु थे। दिन-पर-दिन वह सारा आदर्श जीवन बिगड़ता गया। अब लोगों की ऊँचाई भी कम होने लगी है। आगे जाकर लोग और भी वामन बनेंगे, अल्पायुपी बनेंगे। भूतकाल ही स्वर्णयुग था।

ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक अनुसंधान और उत्खनन द्वारा हजारों वर्षों का जो इतिहास मिलता है उस पर से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल के मनुष्य आज के जितने ऊँचे नहीं थे। प्राचीन-काल में मृत व्यक्तियों के शरीर सुरक्षित ढग से जमीन में गाड़ने के लिये बड़े-बड़े पत्थरों में शरीर की आकृति जितना हिस्सा खोदकर उसमें शव को रखते थे और उस पर दूसरी शिला का ढक्कन रख कर पत्थर की वह शव-सदृक जमीन में गाँड़ देते थे। ऐसी जो प्राचीन सदृकें मिली हैं, उन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों की शरीर-यष्टि कितनी ऊँची थी। ईजिप्ट की मम्मी पर से भी पता चलता है कि प्राचीनकाल के लोगों की ऊँचाई आज से अधिक नहीं थी।

जो हो, भूतकाल की भक्ति करने वाले लोगों के लिये भविष्यकाल में कोई आशास्पद स्थिति है नहीं।

ऐसे लोगो की विचार-पद्धति मे धर्मों का आदर्श स्वरूप भूतकाल मे ही था । याज्ञवल्क्य, जनक, अण्टावक्र, गौडपाद, शंकर, रामानुज, मध्व, बुद्ध, महावीर आदि लोगो मे मानवता का पूर्ण विकास हुआ था । उनके आगे अब कोई जा नहीं सकता । वे सर्वज्ञ थे, हम अल्पज्ञ है । वे पूर्ण पुरुष थे । अब वह पूर्णता फिर से आने वाली नहीं । इसलिये हमे मान ही लेना चाहिये कि जो कुछ भी श्रेष्ठता कल्पना मे आ सकती है वह इन आद्य धर्मसंस्थापको मे थी ही । अगर इतिहास कुछ दूसरी बात कहता है तो इतिहास गलत है अथवा उसका अर्थ दूसरे ढंग से करना चाहिये ।

अगर कोई कहे कि आजकल के कोई युगपुरुष प्राचीनकाल के अवतारी पुरुषो से भी श्रेष्ठ थे अथवा है, तो उनके लिये ऐसी बात सुननी भी असह्य होगी । धार्मिको की बात दरकिनार, अगर मैंने कहा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाकवि कालिदास से कई दर्जे श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली थे तो हमारे लोगो को अच्छा नहीं लगेगा ।

हम लोगो ने एक और भी तरीका चलाया है । प्राचीनकाल के श्रेष्ठ पुरुषो को हम ईश्वर का अवतार बनाते है और ईश्वर की सम्पूर्णता का उन पर आरोप भी करते है । फिर तो ऐतिहासिक तथ्यो के लिये कोई जगह ही नहीं रही । राम, कृष्ण, शंकर, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस सब के सब परमात्मा के अवतार ही थे । उनमे कुछ अपूर्णता थी ही नहीं । अपूर्णता का अवकाश ही उनमे कहाँ से हो सके ?

जो बात धर्मसंस्थापको की और अवतारी पुरुषो की, वही बात धर्मग्रन्थो की । उन ग्रन्थो मे सम्पूर्ण ज्ञान और पूर्ण विकसित ज्ञान पाया जा सकता है । उन मे गलती होने की सभावना ही नहीं है । धर्म का पूर्ण विकसित रूप इन ग्रन्थो द्वारा प्रकट हो सके ऐमा ही उनका अर्थ करना चाहिये ।

जिन लोगो ने ऐसी मनोभूमिका धारण की उनके लिये भविष्यकाल कुछ मानी ही नहीं रखता ।

अहिंसा धर्म लीजिये । अगर शुद्ध दृष्टि से प्राचीन इतिहास और प्राचीन धर्मग्रन्थो का अध्ययन हम करे तो हमे पता चलता है कि अहिंसा धर्म का आकलन कही स्थूल था, कही सूक्ष्म था । उसके पालन मे पहले क्षति ज्यादा होती थी-। सामान्य जनता तो प्रमादी ही रहती है । हर एक जमाने के श्रेष्ठ

पुरुषो के जीवन की तुलना की जाय तो अहिंसा के बारे में भगवान् पार्श्वनाथ से भगवान् महावीर आगे बढ़े हुये थे। याज्ञवल्क्य की अपेक्षा सभव है, गौडपाद और शंकर ऊँची भूमिका पर पहुँच गये थे। टॉलस्टॉय को अहिंसा का जो दर्शन हुआ था, उससे महात्मा गाँधी को अनेक गुना ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा उज्ज्वल दर्शन हुआ था। लेकिन भूतकाल के उपासक और विभूतिपूजक लोग ऐसी बातें आसानी से मानने को तैयार नहीं होते। वैदिक काल के धर्मग्रन्थों में वेदांग ज्योतिष भी है। उसके गणित में आज हम गलतियाँ देखते हैं क्योंकि वह स्थूल गणित था। धर्मग्रन्थ दोषरहित, निर्व्रान्त होते हैं ऐसा मानने वाले लोगों के लिये वेदांग ज्योतिष की पहली सोचने लायक है।

हमने जैन धर्म के एक भक्त को पूछा, 'जैन धर्म की अहिंसा में उत्तरोत्तर विकास के लिए कुछ अवकाश है या नहीं ? क्या इस धर्म के लिए केवल भूतकाल ही है ? भविष्यकाल ही नहीं ?' तब उन्होंने जवाब न देते हुये मुझ ही से सवाल पूछा, 'आपकी राय क्या है ?' मैंने कहा कि जैसे गणित-शास्त्र दिन पर-दिन आगे बढ़ता है और सूक्ष्म बनता जाता है, ज्योतिष शास्त्र में नये-नये आविष्कार होते जाते हैं और उसका क्षेत्र कल्पनातीत बढ़ रहा है, वैसे ही धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र अधिकाधिक सूक्ष्म होते जाते हैं और उनमें आदिन्द्रा के लिये अभूतपूर्व विकास के लिए अवकाश है। विज्ञान बढ़ता है, वैद्यक शास्त्र बढ़ता है, मानसशास्त्र गहरा होता जाता है, उमी तरह अध्यात्म-विद्या भी बढ़ती आई है और आगे बढ़ेगी। महावीर स्वामी को अहिंसा का जो दर्शन हुआ था उससे आगे बढ़ने वाले किसी पुरुष को देख कर महावीर स्वामी को ऐसा ही लगेगा कि अपना जीवनकार्य कृतार्थ हुआ।

इस बात को हम इन्कार नहीं कर सकते कि कभी-कभी सारा पुराना जमाना विगड़ जाता है, धार्मिक श्रद्धा क्षीण होती है, ऐसे अवसर पर अपने श्रेष्ठ पुरुषों का स्मरण करना और उनसे प्रेरणा पाना हितकर ही है। लेकिन भविष्यकाल के बारे में अश्रद्धालु बनना केवल नास्तिकता है। सब देखा जाय तो दुनिया के सब के सब धर्म अपना बाल्यकाल पूरा करके प्रौढ अवस्था को पहुँचे हैं। शायद पूरे पहुँचे भी नहीं हैं। धर्म के विकास में पाँच सौ या हजार बरसों का कोई हिसाब ही नहीं।

मनुस्मृति के समाज-शास्त्र में चन्द बातें जरूर अच्छी होंगी, जो आज हम भूल गये हैं या खो बैठे हैं। लेकिन हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति में जो समाज-विज्ञान पाया जाता है वही श्रेष्ठ था या उस में कोई दोष थे ही

नहीं। आज अगर मनुस्मृति में बताया हुआ जीवन फिर से शुरू हो जाय तो समाज-सेवकों को, उसकी चन्द बातों के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा।

धर्मपरायण धर्मप्राण ब्यक्तियों को इतना तो समझ ही लेना चाहिये कि भूतकाल की विरासत अत्यन्त कीमती खाद है। उसे खाद्य समझने की भूल हम न करें। अपने पुरुषार्थ से अन्न की नई-नई फसल हर साल पैदा करके उसी अन्न को हम खावें, खाद को नहीं। हम भूतपरस्त न बनें। भविष्य के और सर्जक बनने के लिए हमारा जन्म है और हमारा धर्म भी आवाहक दिन-पर-दिन व्यापक, गहरा और उज्ज्वल बनने वाला है।

३१-१२-१९५७

नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र

मनुष्य-स्वभाव में जो अनेक सद्गुण हैं उनमें सहयोग और सहकार का सामाजिक महत्त्व बहुत है। बहुत से लोग एक कल्पना से या ध्येय से प्रेरित होकर जब एकत्र काम करने लगते हैं तब असाधारण शक्ति पैदा होती है। अगर ये लोग केवल एक ध्येय से ही नहीं, बल्कि एकतन्त्र से चलने लगे, तो उनकी शक्ति करीब-करीब अमर्यादित हो जाती है। यह सहकार शक्ति आज के युग में ही विशेष विकसित हुई है ऐसा कहा जा सकता है। जब लोग व्यक्तिगत जिम्मेवारी पहचान सकते हैं और सोच समझकर कोई तन्त्र पैदा करके उस तन्त्र के अधीन निष्ठा से बरतने लगते हैं तब उनका सघ-सामर्थ्य शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों तरफ से सर्वसमर्थ बनता है।

पशुओं में चन्द पशु जंगल में अकेले-अकेले रहते हैं और चन्द बड़े-बड़े झुण्ड बना कर रहते हैं। हिरन, भेड़िये आदि प्राणियों के झुण्ड और उनकी तन्त्रनिष्ठा विख्यात है। पक्षियों में और कीटों में भी इस प्रकार की समूह निष्ठा दिखाई देती है। चींटियाँ, मक्खियाँ, दीमक आदि क्षुद्र लगने वाले कीट भी बड़े-बड़े समाज चलाते हैं। जिस टिड्डी दल के हमले से देखते-देखते हमारा भारी नुकसान हो जाता है उस टिड्डियों के दल में भी एक तरह की व्यवस्था होती है। कोट्यवधि टिड्डियाँ मील के मील फैलती हैं और एक साथ मिलकर प्रवास करती हैं। कभी-कभी विलकुल अकस्मात् वे सब की सब अपनी दिशा बदलती हैं। यह फेरफार कौन सुझाता है? हुकुम कौन देता है? और वह सर्वत्र एकदम कैसे फैलती है? यह एक गूढ रहस्य ही है।

लेकिन क्या पशु पक्षियों और कृमि कीटों की इस समूहवृत्ति को हम सहकारिता कह सकते हैं? मनुष्य की सहकारिता में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। वह व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का प्रेमी होता है। समूह से अलग होकर स्वतन्त्रता से जीने की उसमें हिम्मत होती है। उसको मालूम होता है कि तन्त्रनिष्ठा को स्वीकार करने में व्यक्तिगत जीवन के महत्त्व का भाग छोड़ देना पड़ता है। उसके गुण दोष भी वह जानता है। और फिर विचारपूर्वक स्वेच्छा से वह तन्त्रनिष्ठा को स्वीकार करता है। क्या पशु-पक्षियों के टाली-धर्म को इस तरह सहकारिता कहना ठीक होगा? शायद ठीक नहीं होगा।

उनमे व्यक्ति स्वातन्त्र्य का विकास हुआ है ऐसा कही भी प्रमाणित नहीं हुआ है। और, इसीलिये उनका जीवन वनस्पति जीवन के समान एक ही ढाँचे में ढला हुआ होता है। उनका जीवन-प्रवाह एक ही पात्र में से बहता है।

हिन्दुस्तान में पहले बड़े-बड़े अविभक्त कुटुम्ब होते थे। एक ही कर्ता पुरुष के अनुशासन में तीन-तीन चार-चार पीढ़ियों तक के लोग एकत्र रहते थे। इन सभी के जीवन की सुसूत्रता देखकर आश्चर्य व आदर पैदा होता है। ऐसे कुछ कुटुम्ब आज भी दिखाई देते हैं।

चन्द्र जाति सस्थाए भी इसी तरह सुचारु रूप से चलती आई है और उनमें असाधारण सामाजिक शक्ति पायी गई है। इन कुटुम्बों की और जातियों की इस समूह वृत्ति को सहकारिता कहे या यह केवल एक टोली धर्म है? Herd instinct है? दोनों में से एक भी पक्ष लेना मुश्किल है। कुटुम्ब-निष्ठा में और जाति-निष्ठा में बौद्धिक और आध्यात्मिक सद्गुणों का विकास होता स्पष्ट दिखाई देता है। इसके विपरीत सहकारिता के मूल में जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिये वह बहुत ही कम दिखाई देता है।

जो बड़े-बड़े कुटुम्ब चला सकते हैं या जिनको बड़े कुटुम्बों के घटक बनकर रहना साध्य होता है, जाति-निष्ठा के कारण जिन्होंने असाधारण जीवनसिद्धि सिद्ध कर बताई है, इतना ही नहीं, बल्कि धर्म के क्षेत्र में जिन्होंने साम्प्रदायिक सघ पीढ़ी दर पीढ़ी चलाये हैं, ऐसे हमारे लोग बदली हुई परिस्थिति में सघटित क्यों नहीं हो सकते? समाज का सकट वे क्यों पहचान नहीं सकते? युग-धर्म के अनुकूल सघ कैसे बनाने चाहिये, वह कितने बड़े होने चाहिये आदि सघ-विद्या का व्याकरण उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है?

तो फिर क्या आज तक का हमारा साधक इतिहास केवल एक Herd instinct ही थी? भगवान् बुद्ध ने सब जातियों में से शिष्य बनाये और उनका एक सघ बहुत अच्छी तरह से चलाया। इस सघ का प्रकार और उसका इतिहास विनयपिटक में सविस्तर देखने को मिलता है। जो वैष्णव धर्म सारे हिन्दुस्तान में फैला हुआ है उसमें मुसलमान आदि अन्य धर्म के लोग भी दाखिल हुए और उनको स्वीकार भी किया गया। इतनी व्यापक दृष्टि और सघ-शक्ति का जिन्होंने विकास किया वे दुनियाँ में अपना स्थान किस तरह खो बैठे, यह समाजशास्त्रियों के सामने एक बड़ा मुश्किल सवाल है।

हमारी कहीं भूल हुई, उसकी चर्चा हम डेढ़ सौ साल से करते आये हैं। परस्पर विरोधी उपपत्तियाँ और भीमासा हम सुनते हैं। लेकिन आज भी नई परिस्थिति के नये आदर्शों की नई जीवन-सिद्धि का नया व्याकरण हमने अब तक हस्तगत नहीं किया है, हृदयगम नहीं किया है।

दुनियाँ की भिन्न-भिन्न महाजातियों और समाजों के इतिहास की छानबीन करके—अर्थ शास्त्र, मानव शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति, सस्कृतियों का विकास आदि तत्त्वों का अध्ययन करके उसमें से हमें अपना समाजशास्त्र बनाना होगा। पदार्थ विज्ञान, रसायन, वनस्पति-शास्त्र, खनिज विद्या, प्राणी विद्या आदि भौतिक-शास्त्रों का अवलोकन करके उसमें जो कुछ बोध मिलेगा, जो कुछ सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी उस सब का लाभ उठाकर अपनी पूर्व परम्परा की बुनियाद पर अध्यात्म-शास्त्र के नियन्त्रण के नीचे हमें अपना नया आध्यात्मिक समाजशास्त्र तैयार करना होगा और तदनुसृत जीवन कलाओं का विकास करना होगा। यह सब करने का समय कब का आ चुका है। यह सब कौन कब करेगा ?

८ जुलाई १९५८

•

परम्परा किसे कहें ?

‘परम्परा निभाये’ इसका मतलब क्या ? पुराना सब जैसा का वैसा ही सम्भालकर रखना, उसमें कुछ भी परिवर्तन न होने देना, यही उमका अर्थ है ? हरगिज नहीं। पर यानी पीछे से आने वाला। परम्परा का अर्थ है एक स्थिति छोड़कर उसके जैसी दूसरी स्थिति को लेना, आगे चलकर उस दूसरी स्थिति को भी छोड़कर उमके साथ मेल खाये ऐसी या उसमें से पैदा होने वाली तीसरी कालानुकूल स्थिति को अपनाना। इसे कहते हैं परम्परा निभाना। हम मकान में नीचे नी मजिल से ऊपर की मजिल को जाते हैं तो कूदकर या उड़कर नहीं जाते, जीना या सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। यानि जमीन पर से पहली सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, यो सीढ़ियों के क्रम से ऊपर जाते हैं। नीचे उतरने के लिये भी कूदते नहीं हैं, क्रम से उतरते हैं।

सामाजिक जीवन में ऐसा ही क्रम रहता है। समाज चढ़े या गिरे, उसकी गति, प्रगति या परागति क्रमश होती है। इसलिये मनुष्य परम्परा निभाकर उन्नति भी पा सकता है और अवनति भी।

परम्परा की खूबी दो वस्तुओं पर या तत्त्वों पर निर्भर है—
(1) नित्य परिवर्तन करते हुये भी, (2) पुरानी परिस्थिति या पुराने तत्त्वों से सम्बन्ध या अनुबन्ध न छोड़ना। दूसरे शब्दों में कहे तो परिवर्तनशीलता यह एक खूबी और सम्बन्ध अविच्छिन्न रखना यह दूसरी खूबी। ऐसी परम्परा ही प्रगति का उत्तम व्याकरण है। From precedent to precedent daily self surpasses—यह है सूत्र परम्परावाद का।

‘पुराना छोड़ना नहीं और नया लेना नहीं’, यह कोई परम्परावाद का सूत्र नहीं है, यह तो अपरिवर्तनवाद का है। जिन्दा शरीर बढ़ता है, मुर्दा सड़ता है, दोनों में से एक भी अपरिवर्तनवादी नहीं है। परम्परा की खूबी यही है कि उसमें परिवर्तन क्रमश होता है। सिर्फ क्रान्ति में तम की बात नहीं है।

कोई पुत्र जब पिता की कोठी सम्भालता है तो पिता की पूँजी पर साँप की तरह बैठे नहीं रहता। उस पूँजी का उपयोग कर के उसे बढ़ाना है और नये-नये क्षेत्रों में काम करता है। सिर्फ फर्म का नाम कायम रखकर

और कार्यपद्धति भी हो सके वहाँ तक वही चालू रखकर वह आगे बढ़ता है । सामाजिक सुधार इसी प्रकार होता है । बालको के शरीर, मन और समझ शक्ति में भी जो प्रगति होती है वह भी परम्परा निभाकर ही होती है । परम्परा यानी क्रमयुक्त प्रगति ।

यही बात किसी कवि ने कही है कि—बुद्धिमान मनुष्य जब चलता है तब एक पैर स्थिर रखकर दूसरा आगे रखता है, बाद में उसे स्थिर रखकर पीछे का उठाकर आगे ले जाता है । नयी जगह निहार कर स्थिर करने के बाद ही पीछे की जगह छोड़ना, इसी में बुद्धिमानी है । ऐसी बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना, प्रगति करना तो होना ही चाहिये । ऐसी प्रगति जो धर्म करता आया है उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं । सनातन ही नित्य नूतन होता है ।

१५ मई १९६६

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति

नया समन्वय

•

त्रिवेणी समन्वय

•

समन्वयकारी जैन दर्शन

•

प्राण और सस्कारिता

•

धर्मों से श्रेष्ठ धार्मिकता

•

धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रश्न

•

सर्वत्याग या सर्वस्वीकार

•

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति

नया समन्वय

जैनों का स्याद्वाद या अनेकान्तवाद कहता है कि सत्य एक ही है, फिर भी देखने वाले की दृष्टि एकांगी होने के कारण सत्य का उमे आशिक माक्षात्कार होता है। एक मनुष्य एक तरफ से देखकर सत्य का एक तरह से वर्णन करता है, दूसरा मनुष्य दूसरी तरफ से देखकर उमी सत्य का विलकुल विपरीत शब्दों में निरूपण करता है। साँवला मनुष्य विलकुल काले मनुष्य के मुकाबले में गोरा भावित होता है और गोरे के साथ तुलना करने पर काला ठहराया जाता है। दिल्ली की दृष्टि में नागपुर शहर दक्षिण की ओर है। पूना के लोग उसे उत्तर की तरफ मानते हैं। नागपुर में अगर पूछा जाय तो वह कहेगा, 'मैं अपने विश्व के केन्द्र म्यान में हूँ'। 'श्रीदिच्य या दाक्षिणात्य जैसे विशेषण मैं अपने-आपको क्यों लगाऊँ ? हाँ, डममें कोई शक नहीं कि पूना मेरी दक्षिण की ओर है और दिल्ली उत्तर की तरफ ।'

स्याद्वाद ध्यान में आने के बाद बुद्धि और हृदय दोनों समन्वय की दृष्टि स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं ।

स्याद्वाद की दृष्टि कहती है— भाइयों, अपने-अपने अनुभव दुनिया के सामने रखो। लेकिन दूसरे का अनुभव सही या गलत कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपके अनुभव की जड में आपकी दृष्टि या भूमिका होगी। दूसरे की दृष्टि उसमें भिन्न हो सकती है। अपनी निजी भूमिका पर से उसको जो अनुभव हुआ वह आपसे भिन्न होगा ही। फिर भी वह आप में कम सच्चा हो, इसका कोई कारण नहीं है। आपको जिस तरह अपने अनुभव का विश्वास होता है और आप उसका आदर भी करते हैं उसी तरह दूसरा भी अपने खुद के अनुभव के बारे में करेगा ही। मले आप दूसरे के अनुभव को स्वीकार न करें। उसके बारे में तटस्थ रहिये। लेकिन दूसरे की दृष्टि के लिए आपके मन में आदर अवश्य होना चाहिये। भिन्न-भिन्न दृष्टियों के लिए आपके मन में आदर अवश्य होना चाहिये। भिन्न-भिन्न दृष्टियों के बारे में आदर होना समझदारी का और सस्कारिता का लक्षण है।

पुराने जमाने में लोग वाद विवाद करते थे और कहते थे कि जो हार जाय वह दूसरे का शिष्य बने। कई लोग अपना सिर देने को तैयार हो जाते

थे। आज का मनुष्य अपने प्रतिपक्षी से कहेगा, देखो, मेरी बात मैं तुम्हारे गले नहीं उतार सकता, इतनी मेरी हार मुझे कबूल करनी ही होगी। लेकिन तुम्हारी बात मुझे जँचती नहीं उसका क्या ? इसलिये उचित यही है कि हम अपना परस्पर मतभेद स्वीकार करने को तैयार हो जायँ। इस तरह की इस समझदारी से ही शान्तिमय सहचार मनुष्य-जाति को मान्य होने लगा है। आपका कहना आपको मुबारक, मेरा मुझे। अब हम समझदारी से तय करे कि कोई भी किसी का रास्ता न रोके। चिन्तन करते-करते एक की दृष्टि दूसरे को मान्य होगी तब होगी। सत्य एक ही होने के कारण कभी न कभी एक दूसरे का कहना एक दूसरे को मान्य होना ही चाहिये। तब तक धैर्य रखने की और राह देखने की दोनों ओर से तैयारी होनी चाहिये। कभी-कभी उच्च भूमिका पर पहुँचने के बाद ही भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ एक साथ सहज मान्य होती है।

हमारे देश में बौद्ध, जैन और वेदान्त ऐसी तीन धाराएँ चलती आई हैं। वेदान्त हमें आत्मोपम्य की साधना बताता है और आत्मैक्य का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ हमारे सामने रखता है। जीव और जगत् एक ही है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, सर्वत्र एक ही अद्वैत का अखण्ड स्फुरण हो रहा है—यह बात ध्यान में आने के बाद कौन किसकी हिंसा करेगा ? हर एक हिंसा तत्त्वत आत्म-हत्या ही है। इतना समझने के बाद हर एक के लिए अहिंसा स्वाभाविक ही बन जाती है।

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम् ॥

इस एक श्लोक में वेदान्त का रहस्य आ जाता है और वेदान्तमूलक आचार की नीति भी।

जैन दर्शन अनेकान्त की भूमिका पर में 'केवलज्ञान' की कल्पना करा देता है। 'ईश्वर है या नहीं' इस चर्चा में वह नहीं उतरता। जीवन-साधना को ईश्वर से क्या लेना-देना है ? तपस्या के द्वारा सब दोषों को जला दिया, स्याद्वाद से दृष्टि को निर्मल किया कि फिर आत्म-साक्षात्कार होगा ही और जीवन भी सार्थक होगा।

बौद्ध दर्शन कहता है—आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर की झड़त में आप पड़े ही क्यों ? हमारा सम्बन्ध आता है जीवन के साथ। जीवन की उन्नति करना हमारा ध्येय है। हमारा नित्य का अनुभव है कि जीवन दुःखमय है। वह दुःख वामना के कारण पैदा होता है। वामना-विजय से दुःख दूर होकर जीवन शुद्ध होता है। ऐसी जीवन-मिद्धि का मार्ग है—शुद्ध जीवन-दृष्टि, शुद्ध सकल्प, शुद्ध प्रवृत्ति, शुद्ध जीविका आदि आठ प्रकार की साधना। हमारा कर्तव्य है जीवन के प्रति। एक बार जीवन शुद्ध हो गया और अहंकार का नाश हुआ तो फिर जो स्थिति होगी उसी को निर्वाण कहते हैं।

‘निर्वाण परमा शान्ति’ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिये। हम आज जिसे धर्म कहते हैं वह वस्तु बहुत जटिल बन गई है। शास्त्र, पुराण, तरह-तरह के पन्थ, त्यौहार, अत-वैकल्प, श्राद्धादि मन्थार, भूत-प्रेतो की पूजा, दान-धर्म, मदाग्रन—कौन-सी बात का धर्म में समावेग नहीं होता ? भगवान् बुद्ध अपने उपदेश में जिस धर्म का उल्लेख करते थे, उसी को हम ‘धम्म’ कहे। मर पाप कर्मों का त्याग करना, कुशल कर्म करते रहना, चित्त-शुद्धि के लिए प्रयत्न करना, मयमपूर्णक जीवन व्यतीत करना और अहंकार छोड़कर अन्तिम शान्ति तक पहुँचने की तैयारी करना इमको भगवान् ‘धम्म’ कहते हैं। ‘कल्याणो धम्मो’। धर्म का पालन करने में, अनुशीलन करने से ही व्यक्ति का, समाज और विश्व का कल्याण होता है।

आयु के अस्सी वर्ष तक इस ‘कल्याण धम्म’ का उपदेश करके और उमके प्रचार के लिए एक धर्म-सेना तैयार करके सिद्धार्थ गौतमबुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया।

इस बात को ढाई हजार साल हो चुके। भगवान् महावीर भी उसी समय के थे। ढाई हजार साल के बाद दुनिया के राष्ट्रों की स्थिति का खयाल करते और मानव सस्कृति का तय किया हुआ रास्ता देखते आश्चर्य होता है कि भगवान् बुद्ध का उपदेश, भगवान् महावीर का उपदेश और वेदान्त की सिखावन अभी तक ‘वासी’ नहीं हुई है और गौडपादाचार्य के अनुसार कहना पडता है कि वाद-विवाद का अखाडा छोड़कर समन्वय की उच्च भूमिका पर चलें। हर एक दृष्टि और हर एक भूमिका का सहानुभूति के साथ चिन्तन

करे और ससार के सघर्षों को मिटाकर शान्ति स्थापना की तैयारी करे। निर्विकार प्रेम के बल पर ही यह साधना सिद्ध होने वाली है। इसके लिए जातिभेद, भाषाभेद, सस्कृतिभेद, वंशभेद, मतभेद आदि सब भेदों को लाघ कर हर एक स्थिति में मूलभूत विश्वात्मैक्य को पहचानने की साधना सारी दुनिया को करनी है।

१२ फरवरी १९५७

त्रिवेणी समन्वय

हर माल महावीर-जयन्ती आनी है और हर माल हम वही ब्राते करते हैं और मानते हैं कि महावीर प्रभु के प्रति हमने अपना कर्तव्य अदा किया ।

वही-की-वही बातें मुझे जब नाविन्य नष्ट हो जाता है और हम कुछ ऊब से जाने हैं नर जन्ती के ममारोह मे नई दृष्टि या नई चीज लाने के लिए मेरे जैसे जेन्तन को बुनाया जाता है । लेकिन अब तो दस-बीस बरस से जयन्ती के अवसर पर और पर्युपण पर्व के अवसर पर व्याख्यान देता-देता मैं भी पुराना हो गया हूँ । मैंने कई बार कहा है कि, दो ढाई हजार वर्ष के पहले अहिंसा, नयम और तपस्या का सन्देशा मनुष्य-जाति के सामने रखकर भगवान् महावीर ने सिद्ध किया कि वे सच्चे अर्थ मे आस्तिक-शिरो-मणि हैं । ईश्वर पर विश्वास रखना या शास्त्र, पर विश्वास रखना कोई सच्ची आस्तिकता नहीं है । सच्ची आस्तिकता तो यह है कि मनुष्य के हृदय पर विश्वास किया जाये । आस्तिकता का लक्षण यह है कि मनुष्य विश्वास करे कि किसी-न-किसी दिन मनुष्य अपना स्वार्थी, ईर्ष्यालु या क्रूर स्वभाव छोड़कर समस्त मानव जाति का एक विश्व-कुटुम्ब स्थापित करेगा और यह कुटुम्ब-भाव बढ़ाते-बढ़ाते भले-बुरे सब प्राणिय, का उसमे अन्तर्भाव करेगा । आजकल के युग मे आस्तिकता इस बात मे होगी कि हम विश्वास करे कि रशिया और अमेरिका दोनो किसी-न-किसी दिन मानवता के सिद्धान्त को सर्वोपरि होना स्वीकार करेंगे । आस्तिकता का लक्षण है कि हम हृदय से मानें कि हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई होकर ही रहेगे और हम माने कि पाकिस्तान की नीति भी किसी-न-किसी दिन सुधर जायेगी ।

आज विनोबा जो भूदान का काम कर रहे है वह आस्तिकता का काम है । उनका विश्वास है कि आज के स्वार्थी युग मे भी मनुष्य अपना सर्वस्व दे सकता है ।

आज के भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीति आस्तिकता का सर्वोत्तम नमूना है । अविश्वास और ईर्ष्या के इस जमाने मे भारत सब-के-सब राष्ट्रों पर विश्वास रखने को तैयार है । इन सब राष्ट्रों का इतिहास और उनकी

करतूते हम नही जानते, सो बात नही । हम अपने दोष भी कहाँ नही जानते ? हम दुनिया से अलग थोडे ही है, तो भी हम विश्वास करते है कि मनुष्य कल्याण की ओर प्रस्थान अवश्य करेगा ।

आज लोग दुनियो के सामने मानवी प्रेम का, विश्व-कुटुम्ब का आदर्श रखते सकोच करते है । सिर्फ Peaceful co-existence अहिंसक सह-जीवन या सहचार की बाते करके ही सतोप मानते है । जब कि भगवान् महावीर ने प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का, सब प्राणियो के एक परिवार होने का सदेश दुनिया के सामने रखा और विश्वास किया कि इसका स्वीकार भी मनुष्य जानि अवश्य करेगी । इसीलिये मै भगवान् महावीर को आस्तिक-शिरोमणि कहता हूँ ।

लेकिन आज मैं यह पुगनी बात विस्तार के साथ दोहराना नही चाहता । आज मुझे एक कदम आगे बढकर एक नये समन्वय की बात करनी है—Synthesis और harmony की बात करनी है ।

हम सनातनी लोग उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, और भगवद् गीता को 'प्रस्थान-त्रयी' कहते है । और, तीनों, मे जो कोई पुरुष एकवाक्यता या समन्वय सिद्ध कर बतावे उसको 'आचार्य' कहते हैं । यह पुरानी बात हो गयी । अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ढग से 'प्रस्थान-त्रयी' की एकवाक्यता कर दिखाई है और हमारे जमाने मे कई विद्वानो ने इन सब आचार्यों के बीच भी सामजस्य स्थापित कर दिखाया है । शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि आचार्य जो कहते है वह एक-दूसरे का मारक नही है, किन्तु समर्थक है, ऐसी भूमिका पर हम पहुँचे है । और, इसी कारण भारतीय दर्शन-शास्त्र एक नई समृद्धि पा सका है ।

अब हमे सस्कृति समन्वय की दृष्टि बढाकर अपने देश के लिए तीन धाराओं का समन्वय करना आवश्यक हो गया है । बौद्ध-दर्शन, जैन-दर्शन, और वेदान्त-दर्शन आपस मे चाहे जितना विवाद करें, सस्कृति की दृष्टि से इन तीनों मे सुन्दर समन्वय देखना आज का युग-कार्य है । बुद्ध भगवान् को हम इस युग के अवतार मानते है । बुद्ध भगवान् ने अपने जमाने के दार्शनिक झगडे को देखकर लोगो से कहा कि भले आदमी, इस आत्मा-परमात्मा की झझट मे मत फँसो । आत्मा-परमात्मा अगर हैं तो अपने स्थान पर सुरक्षित

होगे, हमें उनकी चर्चा में नहीं पड़ना है। हम केवल 'धम्म' को मानते हैं। उसी के पालन में अपना कल्याण देखते हैं। 'धम्म' के मानी हैं सदाचार का सार्वभौम नियम। 'धम्म' ही सच्चा सत्पुरुष धर्म है। बुद्ध भगवान् का कहना था कि मुझको भी 'धम्म' का ही प्रतीक समझो—'यो म पश्यति सो धम्म पश्यति यो धम्म पश्यति सो म पश्यति।' 'कल्याणो धम्मो।' बुद्ध भगवान् के आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रचार जगत् के विशाल क्षेत्र में और अधिकांश मानव जाति में स्थूल रूप से हो चुका है।

बुद्ध भगवान् के समकालीन भगवान् महावीर ने भी ऐसा ही एक युग-सन्देश दे दिया। यथाति जैसे सम्राट् ने अपने सौ लडको का यौवन अनुभव करने के बाद और हर तरह के विलास में डूबने के बाद कहा था— "इस सारी दुनियाँ में जितने चाँवल है, गेहूँ है, तिल है—यानी साधन सम्पत्ति है—और जितने भी दास-दासियाँ हैं, एक आदमी के उपभोग के लिये भी पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये भोग-विलास को बढ़ाते मत जाओ, मयम करना सीखो।" भगवान् महावीर ने भी यही तपस्या का व सयम का मार्ग सिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का अनुभव एकांगी होता है, दृष्टि एकांगी होती है, इन सब दृष्टियों के समन्वय से ही केवल सत्य का, सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। भगवान् महावीर ने यह भी बताया कि लोभ और वासना पर विजय पाने के लिये और सर्वकल्याणकारी समन्वय दृष्टि प्राप्त करने के लिये आत्म-शक्ति बढ़ानी चाहिये। स्याद्वाद या अनैकान्तवाद को मैंने बौद्धिक अहिंसा का नाम दिया है। जिस तरह peaceful Co-existence राजनीतिक या सामाजिक अहिंसा है, उसी तरह एकान्तवाद बौद्धिक अहिंसा है।

इस एकान्तवाद को परिपूर्ण समन्वय का रूप दिया भगवान् गौड-पादाचार्य ने। लोग उन्हें अद्वैताचार्य कहते हैं। मैं उन्हें समन्वयाचार्य कहता हूँ। वेदान्त की सर्व-सप्राहक दृष्टि का वर्णन करते हुये उन्होंने कहा कि "और दर्शन आपस में लड सकते हैं, हमारा किसी से झगडा नहीं है। हम ऐसी भूमिका पर खडे हैं कि जहाँ से हम सब दर्शनों की खूबियाँ देख सकते हैं। इसलिये हम सब को स्वीकार करते हैं और उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं।" यह वेदान्त-दर्शन आज दुनिया के दार्शनिकों में अधिकाधिक प्रतिष्ठा पाने लगा है। यह दर्शन कहता है कि "धर्म" की स्थापना आत्म-शक्ति से ही होगी जरूर, लेकिन उसकी बुनियाद में विश्वात्मैक्य भाव होना

चाहिये । सब की आत्मा एक है । सब राष्ट्र, सब जातियाँ, सब महावश (रेसेज) एक ही है । इनमें, हम द्वैत चलायेंगे तो मानव जाति का जीवन विफल होगा । गोरे और काले, लाल और पीले और हमारे जैसे गेहुएँ सब एक ही आदि मानव की सन्तान है । रंग-भेद, भाषा-भेद, धर्म और देश-भेद से हमारा अद्वैत, हमारा ऐक्य टूट नहीं सकता । यह है वेदान्त धर्म की सीख । कोई शुद्ध पुण्यवान नहीं, कोई शुद्ध पापी नहीं, सारी दुनिया सद् और असद् से भरी हुई है, और इसलिये उसमें अद्वैत यानी ऐक्य है । यह है सच्ची दृष्टि ।

कुछ दिन हुये मैं भोपाल, भेलसा और साची की ओर गया था । भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश भारत के केन्द्र में है । बौद्ध धर्म के समर्थ प्रचारक सारपुत्त और मोग्गलान के कारण यह एक तीर्थ स्थान है ही । भगवान् महावीर के परम कल्याणमय उपदेश का प्रचार इस प्रदेश में कम नहीं हुआ है ।

और, वेदान्त का प्रचार तो भारतवर्ष के जर्न-जर्न में पहुँच गया है । भारतवर्ष के हृदय के समान उस स्थान को देखकर मेरे मन में यह समन्वय की नयी 'प्रस्थान-त्रयी' विशेष रूप से स्पष्ट हुई । अनेकान्त का सन्देशा समझने वाले लोगो को चाहिये कि वे इस स्थान पर ऐसी एक प्रचण्ड प्रवृत्ति को दे कि जिमका प्रकाश सारे भारत में ही नहीं, दशो दिशाओं में फैल जाये । आज का युग समन्वय का युग है । महावीर की जयन्ती के दिन हम सकल्प करे कि बौद्ध, जैन और वेदान्त इस त्रिमूर्ति की हम अपनी सगम-संस्कृति में स्थापना करेंगे और भगवान् महावीर की कृपा से सर्व-धर्म-समन्वय का भी अनुशीलन करेंगे ।

समन्वयकारी जैन दर्शन

बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, वेदान्तदर्शन इन तीनों का अगर हम समन्वय कर सके तो हमारी तमाम दार्शनिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी। समन्वय के इस प्रयास में हमें अधिक में अधिक महायता मिलनी है जैनदर्शन से इसका कुछ चिन्तन करें इसके पहले हम इन तीनों की भूमिका फिर से थोड़े से समझ लें।

हमने कहा ही है कि तत्त्व ज्ञान के क्षेत्र में जितने भी दर्शन हैं, जीवन-रहस्य को ढूँढने की और जीवन की सफलता पाने की कोशिश करते हैं। इनमें बौद्धदर्शन का कहना है कि जीवन की गुत्थियाँ हल करने के लिये हमें आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि तत्त्वों की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन है, उसके राग-द्वेष है, उनको प्रेरणा देने वाली तृष्णा याने वासना है, इनके पीछे “मैं हूँ, मैं हूँ” इस प्रकार अपने अस्तित्व का अनुभव कराने वाला अहंकार है। इनका स्वरूप समझने से हम देख सकते हैं कि जीवन जैसा हम जी रहे हैं, दुःखपूर्ण है। तृष्णा दूर करो, अहंकार को खत्म करो (अस्मि मानस्म यो विनयो) तो जीवन में सुख ही सुख है, शान्ति और सन्तोष है, जो हमारे साथ स्थायी रूप में रहेंगे। इस दोष-मुक्त स्थायी शान्ति को बौद्ध ‘निर्वाण’ कहते हैं।

जैनदर्शन के अनुसार परमात्मा-परब्रह्म की तो कोई दार्शनिक आवश्यकता है ही नहीं, किन्तु आत्मा को मानना ज़रूरी है। जिस अवस्था को बौद्ध लोग ‘निर्वाण’ कहते हैं, उसे जैन परिभाषा ‘केवलज्ञान’ कहती है। केवलज्ञान ही सम्पूर्ण ज्ञान है, वह जब तक नहीं हुआ, मनुष्य के जीवन का आकलन एकांगी ही रहता है। जब एक अंग से देखता है, तब उसे जीवन के एक अंग का साक्षात्कार होता है। दृष्टि दूसरी ओर चलायी तो उसी चीज का दूसरी बाजू से किन्तु एकांगी दर्शन होता है। सोचने के जितने तरीके उतने अलग-अलग दर्शन बनते हैं। इसको जैनदर्शन सप्तभंगी-न्याय कहना है और उदाहरण देता है सात अन्धों को स्पर्श से हाथी का जो दर्शन होता है, उसके कारण उनके बीच कैसा झगडा हुआ। पाँव को स्पर्श करने वाला अन्धा कहता है हाथी खम्भे के जैसा है, हाथी के पेट को स्पर्श करने वाला

अन्धा कहता है हाथी छत के जैसा है, सूँढ को पहचानने वाला हाथी को अजगर की उपमा देता है और हाथी के कान तो सूप के जैसे हैं ही। वे सब अन्धे, जहाँ तक उनका ज्ञान था, सही थे। लेकिन एक देश को सर्व देश समझाने की भूल वे करते थे। जैनियों का स्याद्वाद इन सब की एकागिता बताकर अन्धों के झगड़ों को मिटा देता है। स्याद्वाद नहीं कहेगा, खम्भा, छत, अजगर और सूप एक ही चीज है, सब अन्धों का अनुभव एक ही है, झगड़ा केवल शब्दों का ही है। स्याद्वाद अन्धों के वचनों में एकवाक्यता लाने की कोशिश नहीं करता। स्याद्वाद कहेगा, इन अन्धों के अनुभव में एकागिता होने से उनके वचनों में परस्पर विरोध स्पष्ट है। अगर इन अनुभवों को दृष्टि दी जाये और उनको सारे पूरे हाथी का दर्शन हो जाय तो सब हँस पड़ेगे और कहेगे, हम क्यों दूसरों के अनुभव को तोड़ने गये थे। सबकी बात सही है, सिर्फ गलत है विरोध की कल्पना। यही खूबी है समन्वयवृत्ति की।

समन्वय कहता है कि जीवन एक अद्भुत वस्तु है। इसका साक्षात्कार सब को अखण्ड होता ही रहता है, किन्तु आकलन की मर्यादा के कारण अथवा भूमिका में स्थूल-सूक्ष्म आदि भेद होने के कारण आकलन में फर्क आता है। उसे दूर करने का काम समन्वय का है। समन्वय ही मनुष्य को जीवन का सम्पूर्ण-परिपूर्ण ज्ञान पाने में मददगार होता है।

कोई ऐसा नहीं समझें कि हमारे समन्वय से हम एकदम अन्तिम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं। समन्वय से इतना तो बोध होता ही है कि ज्ञानप्राप्ति क्रमशः होती है। हमारी साधना जैसे बढ़ती है, अनुभव का क्षेत्र अधिकाधिक होता है, व्यापक, गहरा और विशाल होता जाता है।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी।

एक सीधे रास्ते पर से एक मोटर दूर से हमारी ओर आ रही है। प्रारम्भ में मोटर का दर्शन बिल्कुल सूक्ष्म, एक बिन्दु के जैसा होता है। जब मोटर नजदीक आती है, तब मोटर का धब्बा बनता है और नजदीक आ गई तो हम पहचान सकते हैं, मोटर का ही वह आकार है। हम मोटर को ही देखते हैं। लेकिन उसके और नजदीक आने पर मोटर के भिन्न-भिन्न हिस्से-अवयव देखने लगते हैं। मोटर का साक्षात्कार बढ़ता जाता है। मोटर नजदीक आने पर उसका पूर्ण दर्शन होता है। उसके अन्दर बैठने वाले कौन

हैं उनको भी हम पहचान लेते हैं। चायिर जब नया हम घन्डर जाकर बँटते हैं, तब हमें मोटर का दर्शन ही नहीं, घनुभर होने लगता है। मोटर हमारी नेत्रक है। हम उनके जाल उठाते जाते स्वामी हैं और उनकी गति सब हमारी गति हुई है। जना साक्षात्कार हमें होता है।

जीवन के साक्षात्कार को भी हमें ही कुछ है प्रक्रिया और उनमें समन्वयवृत्ति हों हर तरह में मददगार होती है।

बौद्धिक क्षेत्र में स्वाभाविक नम्रता निराला है, लक्ष्मी को टावता है। यह हा नहीं बौद्धिक क्षमता। समन्वय हम स्थापन दृष्टि देता है, समजाता है कि हमारे के लिये धरणात्मक नहीं है। यह है वैदिक क्षमता। इस तरह में जब मनुष्य को प्रागे बने-बने देखना होता है, तब उसकी स्वाभाविक नष्ट होती है और यह क्षमता-भूति ही बचता है। जहाँ स्वयंसाधन हुआ यहाँ आप-पर-भाव ही नष्ट होता है। फिर कौन किसी हिमा करेगा? अगर हम हिमा करें तो यह क्षमता ही हिमा होगी।

स्वाभाविक और नम्रताही न्याय हमें समन्वय के विषय बौद्धिक भूमिका देने है। और यही भूमिका हमें युद्ध वेदान्त की ओर ले जाती है।

अगर जैन दर्शन केवल शार्ङ्गिक धर्मों के अन्तर्गत और जीवन्त प्रेरित साक्षात्कार निषेध तक अपने को मर्यादित नहीं करेगा और समन्वय का प्रकाश करेगा तो समन्वय दुनिया की आज की सब की सब समन्वयों को करने की दृष्टि और प्रकृति हमें दायगी। जैन दर्शन और वेदान्त दर्शन परस्पर पूरक हैं, योग्य हैं। समन्वय के लिये दोनों अनन्यतः आवश्यक हैं, जना साक्षात्कार होगा तब हम आगामी में प्रागे बने नकेंगे।

प्राण और सस्कारिता

धर्म का प्रयोजन जीवन के विकास के लिये—जीवन-शुद्धि और जीवन-समृद्धि के लिये है, इतना तो हमने देख लिया। असली वस्तु जीवन है। उसे कृतार्थ करने के लिये धर्म की प्रवृत्ति है।

जीवन का आधार है प्राण। प्राण व्यक्तिगत भी होता है और सामुदायिक भी होता है। इस प्राण की अदम्य स्फूर्ति के कारण जीवन अखण्ड चलता आया है। जीवन में अगर प्राण (Vitality) है तो धर्म में प्रयोजन है, समय है। इस समय का अगर योग्य उपयोग किया तो प्राण-शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं। जिस तरह लगाम खींचने से घोड़ा अधिक जोर से दौड़ सकता है अथवा जिस तरह भाप (Steam) को कोठी में बंद करने से शक्ति हासिल होती है उसी तरह समय के द्वारा प्राण-शक्ति का कार्य बढ़ता है, प्राण-शक्ति कार्य-समर्थ होती है।

सामान्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि सस्कारिता बढ़ने पर प्राण-शक्ति कुछ सौम्य होती है, कुछ क्षीण भी होती है, लेकिन अधिक कारगर होती है।

अगर जीवन-शक्ति को अनिरुद्ध काम करने दिया तो उस में जोश आता है। लेकिन वह कार्य कृतार्थ नहीं होता। अगर समय की मात्रा हृद से ज्यादा बढ़ाई तो प्राण क्षीण होता है, अथवा उसमें विकृति आती है।

जब धर्म अपनी जीवन-निष्ठा छोड़ सिद्धान्तनिष्ठ बनता है तब उस से जीवन-शुद्धि का काम कुछ हद तक अच्छी तरह से होता है। लेकिन सारा-का-सारा समाज उस के तकाजे को न कभी मान सकता है, न निभा सकता है।

प्राकृत ऋषि कहते हैं कि 'धर्म का सिद्धान्त तो ठीक ही है, बुद्धि उस को स्वीकार भी करती है। लेकिन जीवन उस के लिये तैयार नहीं है। जो लोग सर्वोच्च सिद्धान्त का पालन कर सकते हैं, वे महात्मा हैं। उन की श्रेष्ठता हम मजूर करते हैं। हम अल्पात्मा हैं। हम आदर्श तक नहीं पहुँच सकते। आदर्श तक पहुँचने का हमारा अधिकार भी नहीं। हम महाव्रत का पालन भी नहीं कर सकते, अणुव्रत से सतोष करेंगे।'।

इम तरह धर्म में अधिकार भेद आ गया और समाज में ऊँच-नीच श्रेणी बँध गई। जिनका सर्वमान्य आदर्श एक है, किन्तु अनुशीलन-शक्ति कम या अधिक है, वैसे ही लोग ऊँच-नीच की श्रेणी-व्यवस्था खुशी से मान्य करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तब समाज में दह पैदा होता है। लोग सिद्धान्त का पालन न करते हुए भी ऊपर से बताते हैं कि वे उस का पालन कर रहे हैं।

तीसरा मार्ग पर्याय-धर्म का है। जब मनुष्य फाका रखने का व्रत लेता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता, तब आहार का अर्थ करता है धान्याहार और फलाहार करने पर व्रत-पालन का सतोप मानता है। अगर मास का यज्ञ न कर सका तो माप का यज्ञ करके पिष्ट पशु का वलिदान देंगे।

ऐसा पर्याय-धर्म चलाने में धर्म निष्प्रभ होता है और उसका फल नहीं मिलता। मनुस्मृति ने साफ कहा है कि प्रधान धर्म का पालन करने की शक्ति होने पर भी जो मनुष्य आपद्धर्म का आश्रय लेता है उसे धर्म-पान का फल नहीं मिलता।

प्राण और सस्कारिता दोनों का यथाप्रमाण मिश्रण करने से मनुष्य का उत्तम विकास होता है। अपनी शक्ति की अपेक्षा कडे धर्म का पालन करने से वह निष्फल होता है। ऐसे आदमी को गीता ने मिथ्याचारी कहा है।

केवल प्राण को समझने वाले को असुर कहा है। केवल समय को प्रधानता देने से मनुष्य ऋषि मुनि की कोटि प्राप्त करता है। जो दोनों का समन्वय करता है, वही सामाजिक दृष्टि रखने वाला धर्मकार, समाज-धुरीण बनता है। वह हर चीज की मर्यादा जानता है और समाज के कल्याण की भावना मन में रखकर लोगों का नेतृत्व करता है। आज ऐसे समाज-धर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसी से धर्म-तेज प्रकट होगा और सब का कल्याण होगा।

यह काम करने वालों को आचार्य कहते हैं। सब शास्त्रों का निरीक्षण-परीक्षण करके उस में से अपने जमाने के समाज के लिये हितकर भाग जो इकट्ठा करता है (आचिनोति हि शास्त्रार्थम्), उस के बाद ऐसे लोक-हितकारी धर्म की जो समाज में स्थापना करता है (आचारे स्थापयत्युत), और उस धर्म का लोग श्रद्धापूर्वक पालन करें इसलिये, और अपने कल्याण के

लिये भी, निष्ठा और दृढता के साथ उस धर्म का स्वयं पालन करता है (स्वयं आचरते वस्तु), ऐसे समाज-नेता को आचार्य कहा है । (स आचार्य प्रचक्षते) ।

समाज का प्राण बढ़े, उस की सस्कारिता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और सामाजिक जीवन के आदर्श तक मनुष्य पहुँच जाय इसलिये जो धर्म की स्थापना करता है, प्रचार करता है और आचरण करता है ऐसी के द्वारा ही युग-धर्म कृतार्थ हो सकता है ।

‘आचिनोति हि शास्त्रार्थ, आचारे स्थापयत्युत ।
स्वयं आचरते यस्तु, स आचार्यं प्रचक्षते ॥

धर्मों से श्रेष्ठ धार्मिकता

“केवल नीति का उपदेश करने में दुनिया मदाचारी नहीं बनती। धर्म-तेज प्राप्त करना केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। उसके लिये श्रद्धा, निष्ठा तो चाहिये ही, इतना ही नहीं किन्तु जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान है ऐसे कोई ऋषि-मुनि, गुरु, पैगम्बर के वचन पर, उसके दिये हुए ग्रन्थ पर अनन्य निष्ठा चाहिये। अपनी बुद्धि का प्रामाण्य चलाने में खतरा है इसलिए शास्त्र का प्रामाण्य कबूल करना चाहिये। शास्त्र-वचन पर श्रद्धा-निष्ठा रखकर ही मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकता है और साक्षात्कार तक पहुँच सकता है।”

यह है भूमिका धर्मनिष्ठा लोगों की। श्री राजगोपालाचारी कहते हैं कि ऐसी धर्मनिष्ठा के साथ अगर सकुचितता और एकागिता आती हो तो उसे वर्दान्त करके भी धर्मनिष्ठा का पक्ष मजबूत करना चाहिए।

सच्ची धर्मनिष्ठा के साथ सकुचितता और एकागिता रह सकती है, लेकिन कभी भी जोर नहीं पकड़ती। अनुभव बढ़ने पर एकागिता और सकुचितता आप ही आप गल जाती है। क्योंकि एकागिता और सकुचितता असल में अधार्मिक चीजें हैं। धर्मनिष्ठा के साथ उनका कायम का मेल बैठ नहीं सकता।

आज की दुनिया में धर्मनिष्ठा कम पाई जाती है। काफी मात्रा में पाये जाते हैं—धर्माभिमान और धर्मान्धता। अथवा यह कहना ठीक होगा कि असल में लोगों में होते हैं एकागिता, सकुचितता, दुरभिमान और असहिष्णुता। ये चारों चाण्डाल अपना राज्य मजबूत करने के लिये जिन-जिन चीजों का सहारा लेते हैं, उनमें मुख्य चीज है धर्माभिमान। धर्मान्धता की मदद से असहिष्णुता, व द्वेषबुद्धि जोर पकड़ती है। जिस जमाने में जीवन-शुद्धि कम होती है उस जमाने में प्रेम, सेवा, सहयोग और समन्वय वाला सद्गुण-चतुष्टय क्षीण होता है। अभिमान, मत्सर, अविश्वास और शत्रुत्व जैसे इन दोषों को प्रश्रय मिलता है और मनुष्य मानता है कि यही है उसकी धर्म-सेवा की पूंजी।

अब सवाल उठता है कि क्या शास्त्रनिष्ठा, ग्रन्थप्रामाण्य, गुरुवचन के प्रति अन्धश्रद्धा और सनातन रूढ़ि के प्रति पक्षपात ये सब धर्म-वृद्धि के लिए सचमुच आवश्यक हैं ?

जिस देश में एक ही धर्म चलता है, जहाँ का समाज एकजिनसी है, वहाँ ऐसी मकुचित श्रद्धा और निष्ठा शायद खतरनाक नहीं भी हो। लेकिन जिस देश में (और जिस दुनिया में) अनेक धर्मों का साहचर्य है वहाँ पर या तो हरेक मनुष्य अपने-अपने धर्म का अभिमान के साथ पालन करे और समय-समय पर और धर्मों के साथ झगड़े चलाने की तैयारी रखे अथवा सब धर्मों के प्रति सद्भाव रखकर अपने-अपने धर्म का पालन करे।

धर्माभिमानियों लोगो के लिए यह दूसरी बात कठिन होती है। अपने विचारों से या रिवाजों में जिनका मेल नहीं बैठता, उनके बारे में सहानुभूति रखना उनके लिये कठिन होता है। पूरी शक्ति लगाकर कोशिश करे तो वे सहिष्णुता तक जा सकते हैं। जो चीज नापसन्द होते हुए भी जिसका नाश करना मुनासिब नहीं है उसी को हम सहन करते हैं। जिसे सहन करते हैं उसे मन में बुरा तो मानते ही हैं। ऐसी हालत में मेल-जोल होना, प्रेम-सम्बन्ध बढ़ाना तभी शक्य होता है जब हम भेद के तत्वों को गौण मान सकते हैं, उसका महत्त्व कम करते हैं।

यह तभी बनेगा जब हम अपने धर्म की छोटी-छोटी बातों का महत्त्व कम करते हैं और मानवी सम्बन्ध के महत्त्व को बढ़ाते हैं। धर्माभिमान यह कैसे सहन करेगा ? अभिमान चीज ही कृत्रिम है। इसलिये उसके खजाने में कृत्रिम चीजें बहुत रहती हैं।

सच्चा रास्ता यह है कि जब ईश्वर की दुनिया में अनेक धर्म हैं और उनके अनुयायी हमारे जैसे होते हुये भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर, परस्पर विरोधी वस्तुओं पर कम या अधिक श्रद्धा रखते हैं, तब हमें उन सब बातों को सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिये।

पशु के बलिदान के जैसा रिवाज हमें पापमूलक और घृणित लगे तो उसके प्रति आदर हो नहीं सकता। लेकिन बलिदान के पीछे जो अर्पण भावना है, ईश्वर-भक्ति है, त्याग वृत्ति है उसकी ओर ध्यान देने की और उसका आदर करने की शक्ति तो हमारे पास होनी ही चाहिये।

और जो लोग श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पशु को बलिदान चढाते हैं, उनको पशु-हत्या का तनिक भी बुरा न लगता हो तो भी जिनको बुरा लगता है उनका भाव समझने की और उनके हृदय की वेदना की कद्र करने की शक्ति होनी चाहिये ।

इसके मानी ये हुए कि मनुष्य को भिन्न-भिन्न विचार और परम्पर विरोधी भावनायें समझने की और उनके साथ सहानुभूति रखने की शक्ति होनी ही चाहिये । यह तभी हो सकता है जब मनुष्य सभी धर्म-ग्रन्थ और सभी धर्म-संस्थाओं के प्रति आदर रखे । और, यह भी तभी बन सकता है जब हरेक धर्म की छोटी-छोटी और गौण वस्तु के प्रति आदमी उदासीन बन जाये सर्व-धर्म-समभाव के साथ अपने धर्म की ग्रामियाँ और उसकी कमजोरियाँ समझने की और उनका स्वीकार करने की शक्ति भी होनी चाहिये ।

अनेक देशों के कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले के पास एक सार्वभौम सर्वसामान्य कानूनी दृष्टि खड़ी होती है । फिर वह उम (Jurisprudence) को ही—सार्वभौम न्यायदृष्टि को ही—प्रधानता देने लगता है और सब देशों के कानूनों की कद्र करते हुए और उस-उस देश में वहाँ के कानूनों का पालन करते हुए, वह अपनी भूमिका उच्च रख सकता है । ऐसे मनुष्य की श्रद्धा-भक्ति कुछ हद तक—काफी हद तक—बुद्धिप्रधान ही होती है । नीति और सदाचार के कानून कभी-कभी सापेक्ष (relative) और साकेतिक (conventional) होते हैं । यह समझकर उनसे ऊपर उठने का कर्तव्य वह स्वीकारता है । ऐसे उदार व्यक्ति की धर्मनिष्ठा अन्धी न होने के कारण, एकांगी लोग उसे शिथिल भी कह सकते हैं । लेकिन मृत्युप्राप्ति का और आध्यात्मिकता बढ़ाने का वही तरीका है । सर्वधर्म-समभाव के साथ पक्षपात-राहित्य आ ही जाता है । क्योंकि मनुष्य धर्मों को पहचान कर उनमें रही हुई धार्मिकता पाता है और इस चीज का साक्षात्कार करता है कि सार्वभौम धार्मिकता धर्मों से भी श्रेष्ठ है ।

धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रश्न

आज तक लोग धर्म के दो विभाग करते थे। वशमूलक और सिद्धान्त-मूलक। हिन्दू, पारसी और यहूदियों के धर्म वशगत धर्म हैं। यहूदी जाति में जन्मा हुआ मनुष्य ही यहूदी हो सकता है। हम लोग उस धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। पारसियों का धर्म भी ऐसा ही है। आदमी जन्म से ही पारसी धर्मी हो सकता है। हिन्दू धर्म प्रधानतया वैसा ही है। किन्तु हिन्दू-धर्म की चन्द शाखाएँ ऐसी हैं जो धर्मान्तर के द्वारा लोगों को अपने में ले सकती हैं। आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज और बौद्धधर्म इस प्रकार के हैं। कोई अंग्रेज या चीनी आदमी भी आर्यसमाज में दाखिल हो सकता है। और फिर हम ऐसे आदमी को हिन्दू कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बौद्धों का ऐसा ही है। कोई भी हिन्दू के बौद्ध होने पर उसका हिन्दुत्व मिटता नहीं। कोई जर्मन या अंग्रेज जब बौद्ध धर्म में आता है—एसे कई उदाहरण हैं—तब उसे हम जरूर हिन्दू ही कहेंगे। किन्तु बौद्ध धर्म दुनिया में इतना फैला हुआ है कि बर्मा, सिलोन, थाईलैंड, श्याम, कम्बोडिया, चीन और जापान के बौद्धों को शायद हम हिन्दू नहीं कहेंगे। जब कि नेपाल और भूटान के बौद्ध लोग हमारे मन में हिन्दू ही हैं और मैं तो तिब्बत के बौद्धों को भी हिन्दू ही कहूँगा।

जाति या वंश के ऊपर निर्भर रहने वाले इन धर्मों को अंग्रेजी में 'ethnic religion' कहते हैं।

इसके विपरीत जो धर्म सिद्धान्त-समूह, धर्म-संस्थापक और धर्म-ग्रन्थ पर आधार रखते हैं उनको कहा जाता है *creedal religion*। दुनिया के सब लोगों को वे आमंत्रण देते हैं कि तुम्हारा उद्धार हमारे ही द्वारा होगा, हमें स्वीकार करो। बुद्ध भगवान् ने अपने धर्म को 'एहि पश्येक' धर्म कहा है। 'आओ और देखो। जब जाय तो स्वीकार करो।' बौद्ध-धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम इस प्रकार के धर्म हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका जाकर हिन्दू धर्म का नहीं किन्तु वेदान्त धर्म का प्रचार किया। वेदान्त के सिद्धान्त जिसे मान्य है वह

वेदान्ती हो सकता है। अमेरिका में इस वेदान्त का प्रचार हुआ। लेकिन उसका कोई अलग पन्थ नहीं हुआ।

जैन धर्म हिन्दू धर्म का ही एक रूप है। जैन समाज हिन्दू समाज के चाहर नहीं है। जैन सस्कृति हिन्दू सस्कृति का अविभाज्य अंग है। हिन्दू समाज अग्रर जैन सस्कृति को छोड़ देगा तो उसे अधार्मिक याने लकवा होगा।

जैन मत का प्रचार अकसर भारत में ही हुआ। इसलिये वह सिद्धान्त-निष्ठ होने हुए भी वस्तुतः वशनिष्ठ ही रहा है। दुनिया के किसी भी देश का, किसी भी Race याने वंश का आदमी, तीर्थंकरों की नसीहत को स्वीकार करके जैन बन सकता है। लेकिन वैसा प्रयत्न किसी ने किया नहीं है। सिक्खों का भी ऐसा ही है।

धर्मों का यह जो पुराना द्विविध वर्गीकरण है, उसका मैंने यहाँ तक वर्णन किया। पश्चिम के लोगों को ऐसे वर्गीकरण पसन्द होते हैं। लेकिन आज मैं एक नये ही ढंग से धर्मों का वर्गीकरण करना चाहता हूँ। मेरा वर्गीकरण त्रिविध है।

पहले वर्ग में ऐसे सब धर्म आते हैं जो ईश्वर केन्द्रिक हैं। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हमारा वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, ब्राह्म धर्म ये सब ईश्वर केन्द्रिक हैं। दूसरा वर्ग है आत्म केन्द्रिक धर्म। इसका उत्तम नमूना है जैन-धर्म। इस सृष्टि का सर्जनहार कौन है? इसका नियन्ता तो कोई होगा ही ऐसी तर्क-प्रणाली में वे फँसते नहीं। वे कहते हैं कि आत्मा है। उसकी शक्ति अमर्यादित है। तपस्या के द्वारा यह शक्ति बढ़ाकर मनुष्य को अपना उद्धार करना है। यह है इस धर्म की मान्यता। आत्मशक्ति बढ़ाने का तरीका है अहिंसा, तप और ज्ञान। इसी से मनुष्य को केवलज्ञान प्राप्त होता है और वह मुक्त हो जाता है।

धर्मों का तीसरा प्रकार है जीवन-केन्द्रिक। इस वर्ग के धर्म आत्मा को या परमात्मा को नहीं मानते। वे मानते हैं जीवन को। व्यष्टि और समष्टि के संस्कार को। उनका कहना है कि सम्यक् ज्ञान और चारित्र्य के द्वारा मनुष्य अपने दोषों को क्षीण करता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है।

बौद्ध धर्म का यह हुआ प्रधान स्वरूप । महायान पन्थ ने इस स्वरूप का विस्तार बहुत किया है ।

मेरा अभिप्राय है कि साम्यवादी समाज जब धर्म का रूप पकड़ेगा तब उसे इसी वर्ग में दाखिल होना पड़ेगा । साम्यवादी लोग ईश्वर को, आत्मा को और इन दोनों पर आधार रखने वाले धर्मों का इन्कार करते हैं ।

अगर हम गौर से सोचे तो ईश्वर केन्द्रिक और आत्म केन्द्रिक धर्म भी जीवन-परायण तो होते ही हैं । इसलिये इन तीनों का सामजस्य बँध सकता है और वही करने के दिन अब आये है । केवल परमात्मा को ही प्राधान्य देने वाला वेदान्त धर्म, तपस्या और अहिंसा द्वारा आत्म-शक्ति का साक्षात्कार करने वाला जैन धर्म और सम्यक् दृष्टि द्वारा जीवन को शुद्ध और दुःख मुक्त करने वाला बौद्ध धर्म इन तीनों का समन्वय करने के दिन अब आये हैं । बौद्धों का धर्म-प्राधान्य, जैनो की अहिंसा-तपोमूलक आत्मनिष्ठा और विश्वात्मैक्य को परमपुरुषार्थ मानने वाले वेदान्त की ब्रह्मपरायणता या ब्रह्मनिष्ठा—तीनों का समन्वय करने से विश्वशान्ति की, सत्ययुग की और सर्वोदय की स्थापना होगी ।

बुद्ध परिनिर्वाण के ढाई हजार वर्ष पूरे हुए हैं । ऐसे मौके पर सारी दुनिया में बुद्ध भगवान् के उपदेश की और लोगों का ध्यान गया है । आज सब देशों में बुद्ध के उपदेश का स्मरण हो रहा है । यही मुहूर्त है कि हम बुद्ध के बताये हुए अवैर के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का अहिंसा का तरीका फिर से आजमावे । जो बुद्ध ने कहा या गाँधीजी ने देश के सामने रखा वही अहिंसा का सिद्धान्त महावीर ने बताया था, इतना कहने से नहीं चलेगा । अहिंसा के सन्देश को आज के युग को लेकर कार्यान्वित कैसे करे यही मुख्य सवाल है । अब जब आप सेमिनार चलाना चाहते हैं तब उसके लिए कुछ सशोधन के विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

सेमिनार के मानी ही हैं सशोधन करने वाला विद्वत्मण्डल । इसलिये कुछ महत्व के सवाल हम अपने सामने रखकर उनका सशोधन—मनन करे ।

मैं मासाहार को पाप समझता हूँ । मैं मानता हूँ कि प्राणियों को मारकर उनका मास खाने का अधिकार मनुष्य को नहीं है । अगर समस्त मनुष्य जाति मासाहार का त्याग करे तो मुझे सतोष होगा ।

इसलिये लोगों को मानाहार-त्याग की सिफारिश करने के पहले मैं इस बात का पता लगा नूँ कि दुनिया में मनुष्य-मर्त्या कितनी है, इनके लोभ, बुरे पेट भर खाने के लिए भ्रम कितना चाहिये। मैं यह भी देख नूँ कि आज कुल मिलाकर अन्नोत्पत्ति कितनी होती है। वह अगर अपर्याप्त है तो उसे बटाने के उपाय क्या-क्या हैं? मैं यह भी पता लगा नूँ कि दुनिया में आहार के लिए पशु-पक्षी और मछलियों का कितना महार होता है। उनका आहार बन्द कराने के लिए मैं उनको दमरी कौनसी चीज दे सकता हूँ?

पशु-पक्षी आदि प्राणी भी आहार की अपेक्षा रखते हैं। उनके आहार के लिए कितनी जमीन आवश्यक है, यह भी मुझे देखना पड़ेगा। पशु-पक्षियों, तो हत्या न करने में उतरी मर्याद कितनी बढेगी, शक्य भी हिमात्र लगाना पड़ेगा और अगर घरेलू या पालतू पशुओं की मर्त्या हद में ज्यादा नहीं बढने देनी है तो उनका भी उलाज मुझे मोचना चाहिये।

और, वही नियम अगर मनुष्य को लागू करना है तो अहिंसावादी मनुष्य को लोभसर्त्या से सवान में दिलचस्पी रखनी ही होगी।

अहिंसा धर्म के मामले आज मत्र में बडा सवान है युद्ध का और मनुष्य-मनुष्य के बीच, वण-वण के बीच जा सर्घर्ष चलनी है और प्रयत्नपूर्वक ङ्रेष बढाया जाता है उनका।

पश्चमीय अहिंसा धर्म का एक विलकुल प्राथमिक रूप है। उसको भी स्वीकार करते कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। पश्चिम के विद्वान् जिम तरह अनेक सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक सवालों का सागेपाग अध्ययन करते हैं और अपनी मति के अनुमार व्यवहार उपाय बताते जाते हैं उसी तरह हमें भी करना होगा। यह काम तीन दिन के सेमिनार का नहीं है। आज हम उसका प्रारम्भ कर सकते हैं।

अहिंसा का तीसरा सवाल है—मानव के द्वारा होने वाले मानव के शोषण का।

सवाल यह है कि क्या अहिंसावादी धनवान हो सकता है? अथवा हमारे शब्दों में कहे तो क्या धनवान मनुष्य का जीवन अहिंसक है? अगर

नहीं है तो सम्पत्ति का इलाज क्या ? अहिंसक-समाज रचना में और Socialist Pattern में फर्क क्या है ?

गांधीजी कहते थे कि अहिंसक समाज की स्थापना अहिंसक ढंग से ही होनी चाहिये। इसके मानी यह नहीं कि हम सामाजिक अन्याय को वर्दास्त करे और केवल अहिंसा धर्म का उपदेश करते रहे। अगर कोई हमारे घर की सम्पत्ति लूट ले जाय अथवा घर के लडके-लडकी को उठाकर ले जाय तो हम आराम से नहीं बैठते। अस्वस्थ होकर अन्याय का इलाज करते हैं। उसी तरह का कोई कारगर, अहिंसक तरीका हमें बताना चाहिये और उसे कार्यान्वित करके दिखाना चाहिये।

आहार का सवाल, लोकसंख्या का सवाल, युद्ध का सवाल और सामाजिक अन्याय टालने के लिये समाज-रचना में परिवर्तन करने का सवाल, ये सारे सवाल हमारे सशोधन के विषय हैं। इनका अगर हमने रास्ता बताया तो हमारा धर्म फिर से सजीवन और तेजस्वी होगा।

[दिल्ली में एक जैन सेमिनार में दिया गया उद्घाटन-भाषण]

सर्व-त्याग या सर्व-स्वीकार

धर्म का आविष्कार किमने किया ? मनुष्य-हृदय ने ? मनुष्य की बुद्धि सामान्यतः जितना दूर देख सकती है उसने भी दूर जो देख सकते हैं वे वेदान्तदर्शी ऋषि-मुनियों ने और नवी-पंगम्बरो ने या प्रत्यक्ष जन-गण-मन-अधिनायक स्वयं परमात्मा ने ?

धर्म शब्द के अर्थ अनेक हैं। लेकिन उनमें भी दो अर्थ प्रधान हैं। धर्म का एक अर्थ होता है स्वभाव या प्रकृति। जलाना अग्नि का धर्म है। गीला करना पानी का धर्म है। मौला मिलते ही बहते रहना हवा का धर्म है। इसी अर्थ में हम कहते हैं कि तनिक भी दुःख होते रोना बच्चा का धर्म है। तेज भूख लगने पर जो मिले सो खाना यह प्राणीमात्र का और मनुष्य का भी धर्म है। यहाँ धर्म का केवल अर्थ है प्रकृति या स्वभाव।

धर्म का जो दूसरा अर्थ है वह एक ही वाक्य में स्पष्ट होगा—नाहे जितनी तीव्र भूख लगे, प्राण कठ में आ जाय तो भी चांगी वरकें नहीं खाना, दूसरे को मारकर नहीं खाना, अयोग्य वस्तु नहीं खाना, दूसरे को भूखे रखकर स्वयं नहीं खाना, यह है मनुष्य का धर्म।

प्रथम अर्थ का धर्म स्वभावगत या प्राकृतिक धर्म केवल समझने की वस्तु है। उस में भले-बुरे का भाव नहीं आता। जब हम कहते हैं देखना आँखों का धर्म है तब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आँखों में देखने की शक्ति है। अधिक में अधिक हम यह कह सकते हैं कि आँखें देखने को उत्सुक होती हैं। सामान्य तौर पर आँखों से देखे बिना नहीं रह जाया। लेकिन जब हम कहते हैं कि अश्लील चीजें आँखों में नहीं देखनी चाहिये तब हम आँखों के प्राकृतिक धर्म में ऊँचा उठना चाहते हैं। प्रकृति को रोककर, स्वभाव को दबाकर किसी उच्च आदर्श को सिद्ध करना चाहते हैं। आँखों का जीवन कृतार्थ करना चाहते हैं। भूख लगे तब खाना, जो मिले सो खाना पशुओं के साथ मनुष्य का भी स्वभाव-धर्म है। किन्तु खाने की वामना के वश होने के पहले सोचना और खाने की क्रिया की योग्यता और अयोग्यता का खयाल करना यह है मनुष्य का धर्म। और, जैसा कि ऊपर कहा है भूख चाहे जितनी

तेज हो जब खाना हराम मालूम हो तब खाने से परहेज रखना, यह है मनुष्य का धर्म ।

सकट देखते ही जान बचाने के लिये भाग जाना यह है प्राणिमात्र का स्वभाव-धर्म । लेकिन किसी को सकट से बचाने के लिये अपने प्राण खतरे में डालना, प्राणों की परवाह नहीं करना, यह है मनुष्य का कर्तव्य-धर्म ।

ऐसे धर्म का आविष्कार किसने किया ? गीता कहेगी कि प्रजापति भगवान् ने स्वयं प्रजा के साथ-साथ ही उसके कर्तव्य-धर्म का भी सर्जन किया है । स्वभाव धर्म मनुष्य को प्रकृति ने दिया और जीवन को कृतार्थ करने वाला कर्तव्य धर्म भगवान् ने मनुष्य के हृदय में जागृत किया । (प्राणियों में भी अपने बच्चे की या अपने समूह की रक्षा का भाव भगवान् ने इतना उत्कट किया है कि नर-मादा अपने बच्चे की या समुदाय की रक्षा के लिये अपना प्राण भी देते हैं । इस बात से प्राणियों में कुछ हद तक मनुष्य के जैसा धर्मोदय हुआ है सही ।)

ऐसा धर्मोदय भगवान् की प्रेरणा से ऋषि-मुनियों के, साधु-संतों के, समाज नेता—धर्म सस्थापकों के हृदय में होता है । ऐसा धर्म धीरे-धीरे मनुष्य-हृदय में विकसित होता जाता है । लेकिन किसी भी देश में, किसी भी जमात में, किसी भी जमाने में देखिये, धर्मभेद होते हुए भी धर्म-विकास की दिशा एक ही होती है ।

अपनी वासनाओं के ऊपर विजय पाना, जो उचित है उसी को करना, अनुचित नहीं करना, अपने हृदय का विकास करते-करते अन्यो के साथ अपनी एकता का अनुभव करना, यह है धर्म का व्यापक स्वरूप । ऐसे धर्म का स्पष्ट उपदेश सुनते ही हृदय धीरे-धीरे उसके अनुकूल होने लगता है । ऐसे धर्म के पालन के लिये शक्ति इकट्ठा करना, यही है मनुष्य की साधना ।

मनुष्य-स्वभाव में और एक बात भरी पड़ी है कि जो कष्ट सच्चे धर्म का बोध कराता है अथवा धर्म-पालन के लिये जरूरी शक्ति कमाने में मदद करता है उस के प्रति कृतज्ञ बनना, उसके कहे अनुसार चलना, उस के हाथ में अपना जीवन अर्पण करना, मनुष्य के लिये स्वाभाविक है । ऐसी अर्पण बुद्धि जब बढ़ती है तब मनुष्य लोकोत्तर त्याग और पराक्रम कर सकता है ।

इसीलिये कहते हैं कि धर्म का प्रचार, धर्म-प्राण, तेजस्वी मनुष्य की प्रेरणा के बिना नहीं होता ।

बड़े-बड़े समाजों के लिये व्यापक सामाजिक धर्म का जिन्होंने विस्तार से चिन्तन किया और लोगों को रास्ता दिखाया उनको हम धर्मकार कहते हैं । वैदिक ऋषि, मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकार, गौतम बुद्ध, महावीर आदि पथप्रदर्शक, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद, हजरत कन्फ्यूशियस आदि पैगम्बर ये सब मनुष्य-जाति के प्रधान नेता हैं । इन्होंने अपने-अपने वंश के लोगों को रास्ता दिखाया । उनके बाद भी उनके अनुयायियों ने देश और काल की मर्यादा लाघकर इन धर्म-संस्थाओं के उप-देश का फैलाव किया ।

अब धर्म की मूल प्रेरणा कहाँ से आई यह सवाल गौण हो गया । अब तो धर्म-संस्थापक, उनके वचनों का संग्रह करने वाले धर्म-ग्रंथ, उनको गद्दी पर बैठने वाले उनके शिष्य और उनके द्वारा स्थापित परम्परा, यही हो गया धर्म का मूल उद्गम या स्रोत । आज जो धर्म के नाम झगड़े होते हैं, अनाचार-अत्याचार होते हैं वे सब इस तन्त्रनिष्ठा के कारण ही होते हैं । धर्म-निष्ठा की जगह तन्त्रनिष्ठा आ गई । 'हमारा धर्म सच्चा, तुम्हारा धर्म झूठ या कच्चा । हमारे धर्म का हम फैलाव करेंगे । दूसरे धर्मों की खच्ची करेंगे । यही सघर्षात्मक प्रवृत्ति चली, फैल गई । धर्म के अनुसार जीवन-परिवर्तन करने की बात गौण हो गई । अपने धर्म का अभिमान रखना, दूसरों के धर्मों के प्रति अनादर या तिरस्कार रखना, दूसरे धर्म की नुक्ताचीनी करते रहना और धर्म के नाम पर मघर्ष बढ़ाना, यही एक बड़ी प्रवृत्ति हो गई ।

इस विषम और भयानक परिस्थिति से बचने के लिये मानव कल्याणकारी दीर्घदृष्टि उदार महात्माओं ने सर्व-धर्म-सहिष्णुता, सर्व-धर्म-समभाव का सार्वभौम युग-धर्म बताया ।

हमारा धर्म पर विश्वास है । हम मानते हैं कि सर्व-धर्म-समभाव वाला सार्वभौम धर्म अन्यान्य सब धर्मों में सामंजस्य स्थापित करेगा ।

लेकिन जिनके प्रति हमारे मन में गहरा आदर है ऐसे लोकहित-चिन्तक हमें कहते हैं धर्ममात्र के प्रति जिनके मन में कोई विशेष आदर, आस्था या निष्ठा नहीं रही ऐसे लोग आपकी बात मानेंगे सही । लेकिन क्या

किमी भी धर्म के निष्ठावान अनुयायी ने आपकी बात मानी है ? सर्व-धर्म समभाव की ही बात लीजिये । कोई कट्टर रोमन कैथोलिक, कट्टर मुसलमान तो क्या कोई कट्टर बौद्ध भी आपकी बात मानने को तैयार है ? ऐसा एक भी उदाहरण दिखाइये और बाद में सर्वधर्म-समभाव की अथवा सर्वधर्म समभाव की बातें करें । कट्टर लोगो की धर्मनिष्ठा इसी में है कि वे अपना धर्म छोड़कर और किसी धर्म को धर्म मानने के लिए तैयार नहीं ।

(स्मरण होता है कि जयपुर के एक सनातनी शास्त्री ने कहा कि सब धर्मों में सनातन हिन्दू धर्म ही श्रेष्ठ है । इतने पर कई पुराने सनातन धर्मा-भिमानी शास्त्री विगड गये । उन्हें ने कहा, 'सनातन धर्म की श्रेष्ठता की बात करते आपने कबूल तो किया ही कि बाकी के भी धर्म हैं । अगर आपकी धर्मनिष्ठा सच्ची है तो आप केवल सनातन धर्म को ही धर्म कहे । बाकी सब अधर्म हैं ।' यही वृत्ति कट्टर इस्लामियों की और कैथोलिक आदि इसाइयों की है । लेकिन हमने घर का ही उदाहरण लेना अधिक उपयोगी मान लिया ।)

सर्वधर्म-समभाव या सर्वधर्म-समन्वय तक पहुँचने के लिये इतनी तो हृदय की उदारता आवश्यक है ही कि हर एक धर्म की खूबियाँ हम पहचानें । धर्म के विधि-निषेधों के पीछे रही केवल धार्मिकता ही हम पुरस्कार करें और कालग्रस्त या गौण बातों की उपेक्षा करें ।

इस पर नये लोग कहते हैं कि कालग्रस्त धर्मों की झड़त में हम पडे ही क्यों ? सब धर्मों की बलाये दूर रखकर हम लोगो से क्यों न कहे, "भले आदमी, अपने-अपने हृदय की प्रेरणा को ही मान लो । सगठित धर्मों की बातें ही छोड़ दो ।"

वासना-परतन्त्र मनुष्य को बचाने के लिये धर्म पैदा हुआ । उसी के पीछे वामनाएँ सगठित हुईं और उन्होंने मनुष्य को पथ-परतन्त्र फिर-काभिमानी बनाया । आप धर्मों को गौण करके धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं । लेकिन धार्मिकता तो कब की निष्प्राण हो चुकी है । परतन्त्र मनुष्य को धर्म-परतन्त्र बनाने की अपेक्षा स्वतन्त्र ही क्यों नहीं करते हैं ?

इन लोगो की बात सही है । लेकिन हम उन्हें पूछते हैं "इस रास्ते भी आपको सच्चे और पक्के कितने अनुयायी मिले ?" आप जवाब देंगे कि

अनुयायी तो सब से बड़ी बला है। कोई किसी का अनुयायी न रहे इसी बात का हम पुरस्कार करें।

बात फिर से यहीं आकर खड़ी होती है कि जिन लोगो में धर्म का आग्रह नहीं होता, जिनकी 'धर्म'-निष्ठा शिथिल होती है वे ही सर्व-धर्म समभाव की बात मानते हैं और वे ही धर्मों को गौण बनाकर हृदय की स्वतन्त्रता कबूल करते हैं।

ऐसी हालत में हृदय की स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिये सब धर्मों का विरोध करने की अपेक्षा सब धर्मों के उत्तम तत्त्वों का स्वीकार करना ही अच्छा रास्ता है। हम सघर्ष में न उतरे। हृदय से सब धर्मों के प्रति आत्मीयता धारण करें और धार्मिकता की शक्ति पर विश्वास रखें, यही सच्चा मार्ग है। तत्त्वनिष्ठा और व्यवहार दोनों की दृष्टि से यही मार्ग ठीक है।

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति

आज के युग की मुख्य माँग है, समन्वय । मतभेदों के प्रति हम आदर-भाव रखते हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि भिन्न मतावलवी लोग आपस में लड़े नहीं । केवल चर्चा से झगड़ों का अन्त नहीं आता । सत्य की प्रतीति चर्चा से नहीं, किन्तु हृदय से होनी चाहिये । बुद्धि के द्वारा सत्य का एकांगी दर्शन हो सकता है । स्याद्वाद ने यही बात हमें सिखाई है ।

हृदय के द्वारा और जीवन के द्वारा सत्य का अनुभव करते मतभेद का स्वरूप और मतभेदों का कारण धीरे-धीरे समझ में आने लगता है और भेद के अंश गौण बनते हैं ।

समन्वय का प्रयत्न कौन करे ? मैं मानता हूँ कि जो लोग स्याद्वाद का रहस्य समझते हैं, उन्हीं का प्रथम कर्तव्य है कि दार्शनिक चर्चाओं को छोड़कर हर एक वाद की भूमिका वे समझ लें और जीवन में सघर्ष रूपी हिंसा टालकर सहयोग रूपी अहिंसा का रास्ता खुला कर दें ।

मैं जापान तीन दफे गया हूँ । बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों से लका में, ब्रह्मदेश में, चीन और जापान में मिला हूँ । मैं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म का यानी बौद्ध जीवन-साधना का रहस्य समन्वयकारी हृदय ही अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है ।

एक दफे जापान से लौटते मैं श्री विनोबाजी से मिला था । मैंने कहा कि, “आपने और मैंने वेदान्त दर्शन का अध्ययन किया है । गौडपादाचार्य ने अपनी कारिका में कहा है कि अद्वैतवादी की भूमिका इतनी ऊँची है कि वहाँ पर किसी से झगड़ा ही नहीं हो सकता । मैंने तो अद्वैत में समन्वय ही देखा है । तार्किक अद्वैत की बात मैं नहीं करता । जीवन के क्षेत्र में अद्वैत की साधना समन्वय ही सिखाती है । इस समन्वय के द्वारा वेदान्त और बौद्ध-दर्शन एक-दूसरे के नजदीक आ सकते हैं ।”

श्री विनोबाजी ने कहा, “मेरा मन भी उसी दिशा में काम कर रहा है । मैं बोधिगया में एक समन्वय आश्रम की स्थापना करना चाहता हूँ ।”

श्री विनोवाजी के कहने में मैंने इसी विषय पर सर्वोदय सम्मेलन में एक व्याख्यान भी दिया और श्री विनोवा ने अपने व्याख्यान में उस की पुष्टि की।

बुद्ध गया एशिया के लोगों को एकत्र करने वाला एक पवित्र स्थान है।

मैंने तुरन्त देखा कि बौद्ध जीवन-साधना, जैन जीवन-साधना और वेदान्त की जीवन-साधना तीनों का उत्तम समन्वय हो सकता है। और, ऐसा समन्वय ही भक्ति के वायु मंडल में दुनिया का उद्धार कर सकता है। स्थाद्वाद अथवा समन्वय ही अहिंसा का सर्व-कार्याणकारी साधन अथवा औजार है। (अहिंसा के समर्थ शस्त्र को शस्त्र न कह कर औजार ही कहना चाहिये।)

समन्वय के इन सर्व-समर्थ औजार या साधन की मदद से सारे विश्व को हम एक परिवार बना सकते हैं। 'यत्र भवति विश्व एकनीडम्।'

जैन मुनियों की परम्परा सामान्य नहीं है। उन में जितनी रुढ़ि-निष्ठा है, उतनी ही तत्त्व-निष्ठा भी है। और, तत्त्व-निष्ठा की विजय रुढ़ि पर जब होगी, तभी जीवन मफन होता है। रुढ़ि-निष्ठा, मरण की दीक्षा है। तत्त्व-निष्ठा जीवन और प्रगति की दीक्षा है।

अब युग-धर्म कहता है कि तत्त्व-निष्ठा को समन्वय की दृष्टि से जीवन की ओर देखन चाहिये।

मैं मानता हूँ कि युग-धर्म समन्वय को ही सफल बनायेगा।

जैन धर्म और अहिंसा

जैन धर्म और अहिंसा

•

जीवन-व्यापी अहिंसा और जैन समाज

•

अहिंसा का नया प्रस्थान

•

अहिंसा का वैज्ञानिक प्रस्थान

जैन धर्म और अहिंसा*

धर्म की अनेक व्याख्याये की गई है। मेरे विचार से धर्म की उत्तम व्याख्या यह है “जीवन-शुद्धि और समृद्धि की साधना जो दिखाये वह धर्म है।” प्रत्येक धर्म में आत्मोद्धार के लिये जो बातें बताई गई हैं, उनके द्वारा ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। यह साधना दो प्रकार से होती है। केवल अपना ही विचार करके आत्मशुद्धि से आत्म-विजय प्राप्त करना और अन्त में मुक्त होना, यह पहली साधना है। दूसरी साधना वह है जिसमें केवल व्यक्ति का विचार न करके समस्त समाज का विचार किया जाता है। सारे व्यक्तियों को मिलाकर समाज बनता है और वह समाज ही मुख्य माना जाता है। जैसे हम शरीर के एक-एक अणु का विचार नहीं करते, परन्तु समग्र शरीर का विचार करते हैं, वैसे ही मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि सगठन बनाकर रहने वाली मनुष्य-जाति अहिंसा की साधना कैसे कर सकती है।

मेरी मान्यता के अनुसार अभी तक मनुष्य-जाति की बाल्यावस्था थी, इसलिये केवल व्यक्ति के लिये मार्ग विचारने और बताने से हमारा काम चल जाता था। परन्तु अब जो कार्य हमारे सामने है वह विकट और व्यापक है। अब निश्चित तथा व्यवहार्य सामाजिक साधना बताने के दिन आये हैं। आज की साधना केवल आत्मशुद्धि की नहीं परन्तु समाज-जीवन की शुद्धि की साधना है।

प्रत्येक बालक को कभी न कभी ऐसा लगता ही है कि कल जो बात मेरी समझ में नहीं आती थी वह आज समझ में आ रही है। मनुष्य को भी अबमर ऐसा लगता है कि अमुक महापुरुष के इस जगत में आने के बाद ही इतनी बात हमारी समझ में आई। प्रत्येक धर्म में साधना का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष आते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्लाम के नबी मुहम्मद साहब ने जो कुछ कहा वह अन्तिम वचन है। सनातनी हिन्दू भी ईश्वर के अमुक-सख्या के अवतारों में विश्वास करते हैं। जैन भी चौबीस

* तारीख 6-6-80 को बम्बई में हुई सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण का सारभाग।

तीर्थकरो मे विश्वास करते हैं। जैन लोग मानते है कि अन्तिम तीर्थकर महावीर हुये है, अब आगे कोई तीर्थकर नही होंगे।

लेकिन यह दलील मेरे गले नही उतरती। कोई एक व्यक्ति चहे जितना महान् हो, फिर भी उसके साथ धर्मशास्त्र पूर्ण नही हो जाता। तब तो माना जायेगा कि मनुष्य-जाति की प्रगति का अन्त हो गया। इससे तो यही माना जा सकता है कि विश्व की रचना को चलाने वाली अगम्य शक्ति या तो तृप्त हो गई है या निराश हो गई है। परन्तु वास्तव मे ऐसा नही है। साधना का स्स्करण और परिष्करण बार-बार होना ही चाहिये। यह कार्य करने वाले व्यक्ति भी बार-बार आने ही चाहिये। जिस समय चार व्रतो की आवश्यकता थी उस समय चार व्रतो से काम चला। लेकिन जब उनमे परिवर्तन करके व्रतो की सख्या पाँच करने की आवश्यकता हुई तब ऐसा कहने वाले व्यक्ति निकल आये और चार के पाँच व्रत हो गये। इसी प्रकार समय-समय पर मार्ग-दर्शन करने वाले महापुरुष निकल ही आते है।

अहिंसा एक सनातन तत्त्व है। अमुक समय के पहले अहिंसा नही थी, यह नही कहा जा सकता। समय-समय पर अहिंसा का प्रचार करने वाले पुरुष निकल ही आते है। मुझे सदा यह लगा है कि अहिंसा की सच्ची साधना ब्रह्मचर्य मे, सयम मे है। जो मनुष्य भोग-विनास मे डूबा रहना है और वैसा करके मरने के लिये बच्चे पैदा करता है, वह अहिंसक नही है। जीवन मे विलासिता कामुकता कम हो तो ही सच्ची अहिंसा को जीवन मे उतारा जा सकता है और समाज मे उसे फैलाया जा सकता है।

पुण्य दु खकर है, लेकिन उसका फल सुखकर है, जब कि पाप बाहर से अथवा प्रारम्भ मे सुखकर होता है, लेकिन उसका फल दु खकर होता है। इसलिये भोग-विलास का सुखकर मालूम होना स्वाभाविक है। मनुष्य जिस हृद तक विलासिता का त्याग करता है उसी हृद तक वह अहिंसा-धर्म के निकट पहुँच पाता है। विलासिता को दूर करने के लिये इन्द्रियो की वृत्तियो को जीतना पडता है। इसी को तप कहा जाता है। यह तप ही अहिंसा है। यह साधना व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनो प्रकार से होती है। उसे बताने वाले तीर्थकर समय-समय पर आते ही रहने चाहिये। और, इस प्रकार सनातन अहिंसा-धर्म का विकास होना चाहिये।

अपराध के लिये सजा देना मनुष्य-जाति का बड़ा अपराध है। दूसरो को सजा देने वाले हम कौन होते हैं? अपराध के लिये अपराधी को प्रायश्चित्त करना चाहिये। अपराध के लिये सजा देकर तो हम हिंसा को घटाने के बदले प्रतिहिंसा करते हैं। सजा देने से मनुष्य का सुधार नहीं होता। सजा देकर हम भले ही सतोप अनुभव करें, परन्तु वास्तव में उससे हिंसा दुगुनी होती है। अपराध करने वाले की हिंसा अप्रतिष्ठित मानी जाती है। जब किसी अपराधी को सजा होती है तो लोग उस कार्य को अच्छा मानते हैं, इसलिये यह प्रतिहिंसा प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह उनटे मार्ग की साधना है। इनकी बात हम समझ लें, तो अहिंसा का मार्ग हमारी समझ में आ जायेगा। भावी तीर्थंकर हमें अवश्य कहेंगे कि अपराधी को सजा देना भी अपराध ही है। जोधी के नामने अगर हम क्रोध न करें, तो अन्न में उसे प्रान्त होना ही पडेगा। 'अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपगाम्यति'—तृणरहित स्थान में पडी हुई आग अपने आप बुझ जाती है।

आज हम अहिंसा के वाल्यकाल में हैं। अहिंसा के विकास के लिये बड़े धीरज और अग्रदूत साहस की जरूरत है। मार्ग लम्बा है। समाज में अहिंसा की शिक्षा का कार्य करना आवश्यक है। इसके लिये अनेक महापुरुष आयेंगे और मार्ग दिखायेंगे।

केवल स्थूल हिंसा का त्याग पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ धन के ढेर जमा हो गये हैं वहाँ उनकी नीच में शोषण का पाप है—हिंसा है। अमेरिका में क्वेकर सम्प्रदाय के लोग अहिंसक हैं और धनी भी हैं। भारत में जैन लोग अहिंसक होने का सन्धारण दावा करते हैं। फिर भी वे धनाढ्य हैं। द्रोह के बिना धन नहीं मिलता। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि अहिंसा और धन का मेल कैसे बैठ सकता है। आप चींटियों के दर के सामने आटा डालें, रात्रि-भोजन न करें, आन्न न खायें—यह सब तो अच्छा है। परन्तु यह आरम्भ की क्रिया है। हमें तो अहिंसा-धर्म में आगे बढ़ना है। जगत में जब युद्ध चल रहा हो तब हम शान्त कैसे बैठ सकते हैं? हमें उसे रोकने का मार्ग खोजना चाहिये। हमारे विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि युद्ध तो यूरोप में लडा जा रहा है, हमारे देश में तो गांधीजी के प्रताप से सब ठीक चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे देश में प्रत्येक प्रान्त में भीतर ही भीतर फूट फैली हुई है, हर जगह अविश्वास फैला हुआ है। ये सब हिंसा के ही प्रतीक हैं। यूरोप के पास अस्त्र-शस्त्र हैं, इसलिये वहाँ के लोग

युद्ध करते हैं। हम एक-दूसरे के पैर खींचकर एक-दूसरे को नीचे गिराते हैं। वृत्ति से तो दोनों एक से ही हैं। वहाँ समर्थों की शस्त्राधारी हिंसा चलती है, यहाँ असमर्थों की अविश्वास, द्वेष, निद्रा और द्रोह-मूलक हिंसा।

अदालत में जाने के बदले पंच के द्वारा अन्याय दूर कराना और अन्याय करने वालों को अपना बनाकर उसकी शुद्धि का प्रयत्न करना—इस प्रकार की अहिंसक साधना का विकास विचारपूर्वक अभी तक हमने नहीं किया है।

सरकारी अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के बजाय सत्याग्रह करने की अहिंसक साधना हमारे जमाने में गाँधीजी ने ही बताई है। राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले पुराने 'त्रागा' (धरना) या ऐसे ही दूसरे विद्रोह में अहिंसा नहीं थी। शायद ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें अहिंसक पद्धति के बीज थे।

राष्ट्रो के बीच जो युद्ध लड़े जाते हैं उनके बजाय चढाई करने वाले शत्रु का अहिंसक पद्धति से प्रतिकार कैसे किया जाय, यह सोचने या सुझाने का मौका गाँधीजी को भी नहीं मिला है।

अमेरिका में या अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर जो जुल्म ढाते हैं, उन्हें दूर करने का अहिंसक मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी अहिंसा के उपासकों और आचार्यों की है। परन्तु आज तो ये लोग शास्त्र-वचनों की व्याख्या करने में और परम्परागत मार्ग से अपने तप या प्रतिष्ठा को बढ़ाने में ही मशगूल हैं।

आज दुनिया में बड़ी से बड़ी हिंसा शोषण की चल रही है। दूसरों की कठिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनकी सेवाओं का दुरुपयोग करना और उन पर अनुचित अत्याचार करना अर्थात् उनके जीवन का शोषण करना बहुत बड़ी हिंसा है। इस तरह की हिंसा परिवारों में भी चलती है। जमींदार और काश्तकार खेत में काम करने वाले मजदूरों के मालिक और खेतीहर मजदूर, कारखानेदार और कारखाने के मजदूर उच्च वर्गों के लोग और श्रमजीवी लोग—इन सब के सम्बन्धों में शोषण की, दबाव की और जुल्मों की हिंसा सतत चला ही करती है। साहूकार मनमाना व्याज लेकर कर्जदार को चूसता है यह भी हिंसा ही है।

जैन समाज तथा जैन साधुओं और आचार्यों को यह सोचना चाहिये कि इस सारी हिंसा का सामना कैसे किया जाय और इस दृष्टि से समाज-जीवन का परिवर्तन करने के लिये कौनसे कदम उठाये जाने चाहिये ।

जब हमारा समाज धर्मप्राण था उस समय हमारे धर्माचार्य तत्कालीन विज्ञान की मदद से साहस पूर्वक जीवन परिवर्तन करने में हिचकिचाते नहीं थे और समाज की पुरानी रूढ़ियों का विरोध करने में भी डरते नहीं थे ।

शरीर-शुद्धि के लिए पचगव्य में गोमूत्र का भी प्राशन करने की प्रथा के पीछे वैज्ञानिक साहस स्पष्ट दिखाई देता है । पानी में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं इसलिये पानी को गरम करने और उसे तुरन्त ठण्डा करने की जो प्रथा जैनो ने चलाई, उसमें आज के डॉक्टरी आग्रहों से कम हिम्मत नहीं थी । जैन साधुओं का केशलुञ्चन तथा मुख पर बाँधी जाने वाली 'मुँहपत्ती' भी सामाजिक शिष्टाचार की परवाह न करके एक प्रकार के विज्ञान से चिपके रहने की हिम्मत का ही प्रतीक है । बहुवीज वनस्पति न खाना, रात्रि-भोजन न करना इत्यादि सुधारों का प्रचार जिन आचार्यों और साधुओं ने किया, वे आज के जमाने में विज्ञान का अनुसरण करके यदि चिन्तन करें और नये आचार का प्रचार करें, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि आज के जैन आचार्य धर्म-परायण न रहकर रूढ़ि-परायण हो गये हैं और आज के जैन साधु अन्ध-परम्पराओं का निष्प्राण जीवन जीते हैं ।

जो चीज बुरी मानी जाती है वह कितनी ही सुखकर, प्रिय अथवा प्रति-ष्ठित क्यों न हो, तो भी उसका त्याग करने के लिये तैयार होना और अद्यतन विज्ञान तथा धर्मज्ञान आज जो नई दृष्टि प्रदान करे उसका अनुसरण करने के लिये तैयार होना जीवन्त और प्राणवान रहने का लक्षण है । जो व्यक्ति जीवन पर विजय प्राप्त करता है वह जिनेश्वर है । अब ऐसे अनेक जिनेश्वर उत्पन्न होने चाहिये । उनके आने की हम तैयारी करें और उनके स्वागत के लिये लोक-मानस तैयार करें ।

जीवन-व्यापी अहिंसा और जैन समाज

लोग पूछते हैं, श्री अचरज की बात तो यह है कि मेरे जैन मित्र भी मुझे पूछने लगे हैं, कि आप इस युग में अहिंसा और मासाहार की बात क्या लेकर बैठे हैं ? एक पुराने जैन मित्र तो मुझे समझाने लगे कि "हम जैनियों का जो वर्तमान रूप है उसमें हमें मन्तोप है। हम प्राणी-हत्या नहीं करते। कीड़े-मकोड़े भी हमारे हाथों न मर जाय इसकी सम्भाल रखते हैं। बहुबीज वास्पति भी नहीं खाते। इस तरह में अपना जीवन निष्पाप बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे साधु हम लोगों की इस वृत्ति को बढ़ावा देते हैं। महावीर की वाणी सुनाने हैं। स्वयं सूक्ष्म हिंसा से भी बचने की कोशिश करते हैं। वे तप करते हैं। हम दान करते हैं। इनसे अधिक आजकल के जमाने में क्या हो सकता है ? दूसरे लोग मासाहार करते हैं। प्राणी-हत्या करते हैं। इसका हमें दुःख है। लेकिन हम न कभी उनकी निन्दा करते हैं, न उनको रोकते हैं। दुःखी होकर बैठ जाते हैं। यही तो आपका Peaceful Co-existence है न ? इसी नीति से हम और हमारा धर्म बच गये हैं।"

मैं इस अलम् बुद्धि से श्री सन्तोप से डरता हूँ। इस भूमिका की दुनियाद में केवल बौद्धिक ही नहीं, किन्तु नैतिक अप्रगतिशील आलस्य और जडता हैं। भगवान् महावीर ने क्या चाहा था और हम कहीं ठहर गये हैं यह गम्भीरता से सोचना चाहिये। हम निष्पाप बने इतना बस नहीं है। आज की स्थिति में अपने को निष्पाप मानना हृदय को धोखा देना है। क्या दुनिया भर की प्राणी-सृष्टि को हत्या से बचाने का, उसे अभयदान देने का हमारा कर्तव्य नहीं है ? मनुष्य मनुष्य के बीच जो वैर, द्वेष और हिंसा विश्वव्यापी बन रही है, उसे रोकना नहीं है ? ज्ञानी, बुद्धिमान और चतुर लोग सारी दुनिया को निचो रहे हैं यह क्या हम स्वस्थचित्त होकर वर्दाश कर सकते हैं ?

हमारी तिजारत और हमारी महाजनी हिंसा से युक्त है ?

जब गाँधीजी ने विश्व के लिये अहिंसा का नया प्रयोग शुरु किया तब उसमें जैनियों का सहयोग कितना था ? जब सब राष्ट्रों के शान्तता-वाद के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं तब जैन धर्म के चन्द जागरूक प्रतिनिधि जीवदया

का साहित्य ले आते हैं। लेकिन विश्व समस्या के हल करने में अपना हिस्सा नहीं लेते।

आज जो अहिंसात्मक सामाजिक नवजीवन का क्रान्तिकारी प्रयोग भूदान-ग्रामदान के नाम से चल रहा है, उसे बढ़ावा देने में जैन-समाज अग्रसर क्यों नहीं ?

सम्पत्ति निर्माण में और उसके न्याय-विभाग में जो जीवन-व्यापी हिंसा चलती है उसे रोकने के लिये समाजवाद कोशिश कर रहा है। उसे जैन-धर्म का अविभाज्य अंग बनाने की ओर जैन साधुओं का मानस क्या नहीं काम कर रहा है ?

भारतीय समाज में ऊँच-नीच भाव दृढमूल बन गया है। यह जो भयानक विराट हिंसा भारत में चल रही है उसे जड़मूल से उखेड़ने का काम जैन-धर्म का अविभाज्य अंग नहीं है ? सम्पत्ति के उपभोग में और सम्पत्ति के उत्पादन में भी मर्यादा का स्वीकार करना जैन-धर्म में शुरू से कहा गया था। उसका क्या हुआ ?

ये सब बातें छेड़ने का मेरा इरादा नहीं था। स्वर्गस्थ धर्मानन्द कोसवी के कुछ लेख के सिलसिले में मेरा ध्यान इस ओर खींचा गया। इसलिये जो कुछ लिखना पड़ा, उतना लिख करके मैं खामोश हो जाता। जैन समाज की अजायब के बारे में स्वयं जैनो ने और औरों ने काफी लिखा है। किसी व्यक्ति या समाज की तौहीन करने से किसी का भी भला नहीं होता। केवल कटुता बढ़ती है और कभी-कभी दुर्जनता की बाढ़ आती है।

लेकिन मैं देखता हूँ कि अब जैन समाज में विचार-जागृति के दिन आ रहे हैं। लोगों में अपने जीवन-क्रम के बारे में असन्तोष पैदा हो रहा है। जैन साधु भी अपना पुराना रूप छोड़कर नये ढंग से सोचने लगे हैं। दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवासी, तैरापन्थी ऐसे भेद से भी लोग अब ऊबने लगे हैं। पुराने ग्रन्थों का प्रकाशन करना, देशी भाषा में या अंग्रेजी में अनुवाद कराना और बढ़िया कागज पर ग्रन्थ प्रकाशित करना, इसी को जो लोग धर्म-सेवा का महत्त्वपूर्ण काम मानते थे उनमें भी नव-जागृति आने लगी है।

मैं देखता हूँ कि अब इस नव-जागृति में यथासमय बाढ़ आयेगी, और जैन समाज कायापलट करेगा। जैन समाज रूढ़िग्रस्त है, लेकिन

क्षीणवीर्य नहीं है, पुरुषार्थी है। मैं मानता हूँ कि इस जागृति का असर श्रावको पर प्रथम होगा। साधुओं पर देरी में होगा। साधु समाज चम्हे जितना निस्पृह, अपरिग्रही या स्वल्प परिग्रही हो, जब तक वह निवृत्ति-परायण है तब तक परावलम्बी है ही। परावलम्बी लोग रूढ़ि को जल्दी-जल्दी तोड़ नहीं सकते। सम्भव है कि नये युग के अनुनार एक नया ही साधुवर्ग तैयार होगा और वह साधु सस्था में क्रान्ति लायेगा। यह बात केवल जैन साधुओं की नहीं। सब धर्म के साधुओं की ऐसी ही बात है। मैं उनका मानस जानता हूँ। जब उनमें परिवर्तन होगा तब वे अपना तेज प्रगट कर सकेंगे। धर्म-तेज के ऊपर समय-समय पर जो राख छा जाती है उसे दूर करने की शक्ति साधु सस्था के पास नहीं होती। लेकिन जो लोग यह काम कर सकते हैं उन्हीं के द्वारा नयी साधु सस्था स्थापित की जाती है, (जो अपने जमाने का क्रान्ति-कार्य पूरा करने के बाद फिर से रूढ़िग्रस्त हो जाती है)। शंकराचार्य के जैसे सुधारक सन्यासी के अनुयायी आज रूढ़ि धर्म के सब से बड़े समर्थक हो गये हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सस्कृति का जीवनक्रम ही ऐसा होता है।

अहिंसा का नया प्रस्थान

जीवदया, मासाहार का त्याग और अहिंसा, इन तीन बातों का प्रचार कुछ रिवाजी-सा हो गया है। जैन-धर्मियों की ओर से इन तीनों विषयों में कुछ-न-कुछ प्रकाशित होता ही रहता है। अनेक सस्थाएँ भी चलती हैं। गाँधीजी ने श्रीमद् राजचन्द्रजी से कुछ प्रेरणा पाई, इस बात से जैनियों का राजी होना स्वाभाविक है। गाँधीजी के अहिंसा प्रचार का स्वरूप कुछ अलग ही था। लेकिन जीवदया और मासाहार-त्याग दोनों के बारे में गाँधीजी का उत्साह कम नहीं था। मनुष्य के लिये मासाहार स्वाभाविक नहीं, शाकाहार, धान्याहार अथवा अन्नाहार ही मनुष्य के लिये योग्य आहार है ऐसा गाँधीजी का दृढ़ विश्वास था। पश्चिम के चन्द शाकाहारी अपने सिद्धान्त के प्रचार में शाकाहार के नैतिक तत्त्व पर भार न देते हुए मासाहार मनुष्य शरीर के लिये बाधक है इस बात पर अधिक जोर देते हैं। गाँधीजी जब आखरी वक्त लन्दन गये थे जब वहाँ के शाकाहारी मण्डल को उन्होंने भारपूर्वक कहा था कि शाकाहार-प्रचार को केवल आरोग्य-प्रधान वैद्यकीय बुनियाद मत दीजिये। शाकाहार की बुनियाद तो नैतिक याने दयामूलक आध्यात्मिक ही होनी चाहिये।

गाँधीजी ने भारत के हम लोगों को समझाया कि मासाहारी लोगों को पापी कहने से या समझने से हमारा प्रचार विगड़ जायेगा। यूँ देखा जाय तो शाकाहार और फलाहार में भी सूक्ष्म हिंसा तो है ही और दूध कोई वनस्पति-जन्य पदार्थ नहीं, प्राणीज वस्तु है। दुनिया की अधिकांश जनता मासाहारी है। वह मासाहार को पापमूलक नहीं समझती। ऐसी हालत में हम धैर्य के साथ और प्रेम के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करें। लेकिन उनके प्रति नफरत रखने का पाप न करें।

लेकिन गाँधीजी ने मानव-मानव के बीच जो भयानक संघर्ष और विद्वेष चल रहा है उसी को केन्द्र में रखकर अहिंसा का प्रचार किया। राष्ट्र-राष्ट्र के बीच, वंश-वंश के बीच, वर्ग-वर्ग के बीच और धर्म-धर्म के बीच जो विद्वेष और संघर्ष पाया जाता है उसे दूर करदे। अन्याय का प्रतिकार आत्म-वलिदान द्वारा करने का शास्त्र गाँधीजी ने बताया। विश्व के मानव-हिंस-चिन्तक गाँधीजी की यह बात समझ गये हैं और अपने-अपने ढंग से इस चीज

का अध्ययन, विचार और प्रचार कर रहे हैं। उनके इस प्रचार में गहरा चिन्तन और चैतन्य है। गाँधीजी के इस महान् अहिंसा-प्रचार का काम राजनैतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर ५० जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवी सघर्ष टालने का महत्त्व जो लोग समझ गये हैं और इस दिशा में प्राणप्रण से प्रयत्न कर रहे हैं वे अधिकांश आहार में मासाहारी हैं, इतने पर से अगर हम उनसे घृणा करेंगे या अलिप्त रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। अहिंसा के सच्चे पुजारी मनुष्य-मास खाने वाले क्रव्यादों को भी दूर नहीं रखेंगे। उनसे घृणा नहीं करेंगे।

(ऐसे लोग आज भी अफ्रिका में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। कल तक उनका मनुष्य-मासाहार जाहिरा तौर पर चलता था।) ऐसे लोगों के बीच जाकर अहिंसा का प्रचार करने की जो हिम्मत करेगा वही महावीर का शिष्योत्तम गिना जायेगा। ईसा मसीह के चन्द शिष्य अफ्रिका में जाकर प्रेम-धर्म का प्रसार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वहाँ अहिंसा का आत्यन्तिक प्रचार हो नहीं सकता, क्रमशः आसान सीढ़ी के जैसा ही वहाँ प्रचार होना चाहिये। ऐसे प्रचार के लिये लोकोत्तर वीर्य और धैर्य की आवश्यकता है। वीर्य और धैर्य अहिंसा के प्रधान लक्षण हैं। यह वान जैसी गाँधीजी ने समझाई वैसे ही अपने जमाने में भगवान् महावीर ने भी समझाई थी।

अहिंसा धर्म का प्रचार इस नये प्रस्थान के द्वारा ही होगा। रुढिग्रस्त वैज्ञान प्रचार छोड़कर जिन लोगों ने इस नये प्रस्थान को समझा है और उसको स्वीकार किया है, उन्हीं को शतशः प्रणाम। भविष्य उन्हीं का है। भूतकाल की उपामना बहुत हुई। शास्त्रों की खदान में खोद-खोदकर अहिंसा निकालने की और सग्रहीत करने की प्रवृत्ति बहुत हुई। शास्त्र-वचनों का दोहन भी बहुत हुआ। अब तो जीवन का चिन्तन और पुरुषार्थ का दोहन करने के दिन आ गये। हमारे सामाजिक जीवन में उच्च-नीच भाव मूलक जो हिंसा फैल गई है, प्रतिपक्षी के प्रति उग्र द्वेष भाव रखना जो हमारे लिये स्वाभाविक बन गया है उसका इलाज हम करें तो वह अहिंसा-माधना का प्रारम्भ होगा।

अहिंसा का यह युगांतर जो पहचानेगा उसी को अहिंसा का वीर्य और धैर्य प्राप्त होगा।

अहिंसा का वैज्ञानिक पस्थान

जैन दृष्टि की जीवन-साधना में अहिंसा का विचार कान्ही सूक्ष्मता तक पहुँचा है। उसमें अहिंसा का एक पहलू है जीवों के प्रति करुणा और दूसरा है स्वयं हिंसा के दोष से बचने की उत्कृष्ट कामना। दोनों में फर्क है। करुणा में प्राणी के दुःख निवारण करने की शुभ कामना होती है। प्राणियों का दुःख दूर हो, वे सुखी रहे। उनके जीवनानुभव में बाधा न पड़े, इस इच्छा के कारण मनुष्य जीवों के प्रति अपना प्रेम बढ़ाता है, सहानुभूति बढ़ाता है और जितनी हो सके सेवा करने दौड़ता है।

दूसरी दृष्टि वाला कहता है कि सृष्टि में असंख्य प्राणी पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। यह तो सब दुनिया में चलेगा ही। हर एक प्राणी अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव करेगा। हम कितने प्राणियों को दुःख से बचा सकते हैं? दुःख से बचाने का ठेका लेना या पेशा बनाना अहंकार का ही एक रूप है। इस तरह का ऐश्वर्य कुदरत ने या भगवान् ने मनुष्य को दिया नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने को हिंसा से बचावे। न किसी प्राणी को मारे, मरावे या मारने में अनुमोदन देवे। अपने को हिंसा के पाप से बचाना यही है अहिंसा।

इस दूसरी दृष्टि में यह भी विचार आ जाना है कि हम ऐसा कोई काम न करें कि जिसके द्वारा जीवों की उत्पत्ति हो और फिर उनको मरना पड़े। अगर हमने आस-पास की जमीन नाहक गीली कर दी, कीचड़ इकट्ठा होने दिया तो वहाँ कीट-सृष्टि पैदा होगी। पैदा होने के बाद उसे मरना ही है। वह सारा पाप हमारे सिर पर रहेगा। इसलिये हमारी ओर से जीवोत्पत्ति को प्रोत्साहन न मिले इतना तो हमें देखना ही चाहिये। यह भी अहिंसा की साधना है।

इसी वृत्ति से ब्रह्मचर्य का पालन अहिंसा की साधना ही होगी। जीवों को पैदा नहीं होने दिया तो उसे पैदा करके मरणाधीन बनाने के पाप से हम बच जायेंगे।

करुणा इससे कुछ अधिक बढ़ती है। उसमें कुछ प्रत्यक्ष सेवा करने की बात आती है। प्राणियों को दुःख से बचाना, उनके भले के लिये स्वयं कष्ट

उठाना, त्याग करना, समय का पालन करना यह सब क्रियात्मक वाते अहिंसा में आ जाती हैं ।

आजकल जैन समाज में इसकी चिन्ता नहीं चलनी कि हम हिंसा के दोष से कैसे बचे । जो कुछ जैनियों के लिये आचार बताया गया है उसका पालन करके लोग सतोष मानते हैं । धर्मबुद्धि जाग्रत है, लेकिन धार्मिक पुरुषार्थ कम है तो साधक अणुव्रत का पालन करेंगे । साधना बढ़ने पर दीक्षा लेकर उग्र व्रतों का पालन करेंगे ।

अब जिन लोगों ने जीवदया के अहिंसक आधार का विस्तार किया उन लोगों ने अपने जमाने के ज्ञान के अनुसार बताया कि पानी गरम करके एकदम ठंडा करके पीना चाहिये । आलू, बैंगन जैसे पदार्थ नहीं खाने चाहिये । क्या कि हर एक बीज के साथ और हर एक अकुर के साथ जीवोत्पत्ति की सम्भावना होती है । एक आनू खाने से जितने अकुर उतने जीवों की हत्या करने का पाप लगेगा । सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवों की हत्या से बचने के लिये इनका सतर्क रहना पड़ता है कि वही जीवन-व्यापी साधना बन जाती है । पानी गरम करके एकदम ठंडा करना, मुँहपत्ती लगाना, शाम के बाद भोजन नहीं करना इत्यादि रीतिधर्म का विकास हुआ ।

शुरु-शुरु में यह सब वैज्ञानिक शोध-खोज थी । हमारा वैज्ञानिक ज्ञान जैसा बढ़ेगा उसके अनुसार हमारा अहिंसा का आकलन भी बढ़ेगा, बढ़ना चाहिये । और, उसके अनुसार आचार-धर्म में सूक्ष्मता भी आनी चाहिये । साथ-साथ अगर अनुभव से कोई बात गलत साबित हुई तो पुराने आचार-धर्म बदलने भी चाहिये । अहिंसा धर्म जड रूढिधर्म नहीं है । वह है वैज्ञानिक धर्म । विज्ञान के द्वारा जैसे-जैसे हमारा जीवविज्ञान, प्राणिविज्ञान बढ़ेगा वैसे-वैसे हमारा अहिंसा का आचारधर्म भी अधिकाधिक सूक्ष्म बनेगा । विशिष्ट प्राणी में या वस्तु में जीव है या नहीं है इसकी खोज तो होनी ही चाहिये । जैन तीर्थंकर और आचार्यों के दिनों में जीव-सृष्टि का विज्ञान जहाँ तक बढ़ा था, उसके अनुसार उन्हें ने अहिंसक धर्म का आचार-धर्म कैसा-कैसा होता है यह बताया । वे लोग अपने जमाने के विज्ञान-निष्ठ थे ।

आज उमी प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टि का हम ने स्फुण्तर कर दिया है वचननिष्ठा में और रुढिनिष्ठा में ।

इधर आज की दुनिया में, विशेष कर पश्चिम में जीव-विज्ञान बहुत कुछ आगे बढ़ा है। जीव किसे कहे, किस चीज में जीव तत्त्व कितना है, उसका विकास कैसे होता है, जीवों को मरण क्यों आता है, मरण से बचाने के लिये क्या-क्या करना चाहिये आदि अनेक बातें नये ढंग से, नई दृष्टि से सोची जाती हैं और सोचनी चाहिये। यह है अनुसंधान का विषय, न कि तीर्थकरों के, गणधरों के, आचार्यों के आप्त-वचनों का अर्थ करने का। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि छोड़ कर व्याकरण, तर्क और दृष्टि-समन्वय के आधार पर चर्चा ही करते रहे तो वह दृष्टि वैज्ञानिक न रह कर वकीलों के जैसी चर्चात्मक ही बन जायेगी।

इसलिये हमें जीवविज्ञान में, मनोविज्ञान में और समाजविज्ञान में अनुसंधान करना होगा। प्रयोग और चिन्तन चला कर गहरा अनुसंधान करना पड़ेगा और वह भी हमारी निजी मौलिक दृष्टि से।

पश्चिम के प्रयोग-वीरों ने जो आज तक अनुसंधान किया है, उससे हम लाभ उठायेंगे जरूर, लेकिन उनका प्रस्थान ही हमें मान्य नहीं है। पश्चिम में वनस्पतिविज्ञान, जीवविज्ञान, कृमि-कीट आदि सूक्ष्म प्राणी-विज्ञान, आदि विज्ञान के अनेक विभाग अथवा क्षेत्र दिन-पर-दिन प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रस्थान ही गलत है। सामान्य तौर पर नीचे दिये गये सिद्धान्त ही उनके बुनियादी सिद्धान्त हैं।

(1) जिस तरह मिट्टी, पत्थर, पानी, सोना, चाँदी, लोहा आदि धातु, यह सारी भौतिक सृष्टि मनुष्य के उपयोग के लिये है, उसी तरह सारी की सारी मनुष्येतर सृष्टि भी मनुष्य के उपयोग के लिये है। वृक्ष, वनस्पति, कद भूल, फल आदि वनस्पति-सृष्टि मनुष्य के उपभोग के लिये है, उसी तरह कौट-सृष्टि, पशु-पक्षी, आदि द्विपाद, चतुष्पाद और बहुपाद प्राणियों की सृष्टि, पशु-पक्षी आदि स्थलचर, साँप आदि सरिसृप और मछलियाँ आदि जलचर सब मनुष्य के आहार के लिये, सेवा के लिये, उपभोग और आनन्द के लिये है। इन्हें मार कर खाना, पकड़ कर काम में लाना और उन पर अपना स्वामित्व रखना यह सब मनुष्य के अधिकार में आता है।

(2) अगर इनकी संख्या कम होने लगी तो इनकी पैदाइश बढ़े, इनकी नई-नई नस्लें तैयार हो जाये और इनसे अधिकाधिक सेवा मिल जाय इसलिये सब तरह से पुरुषार्थ करने का भी मनुष्य को अधिकार है।

(3) वनस्पति-सृष्टि का और प्राणसृष्टि का उपयोग करते अगर कुछ नुकसान होता है, रोग होते हैं, बाधाये पहुँचती हैं, खनरे उठाने पड़ते हैं तो अपनी बुद्धि चलाकर इन सब चीजों का और प्राणियों का उपभोग निराबाध बन सके इसका इलाज भी ढूँढना ।

(4) और, इस तरह से वनस्पति और प्राणि-सृष्टि पर अधिकार जमाने के बाद उनसे जो लाभ होता है वह सारी-की-सारी मनुष्य जाति को मिल सके इसलिये आवश्यक वैज्ञानिक संशोधन करना, सगठन बढ़ाने की शक्ति बढ़ाना और अधिक-से-अधिक लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ आसानी से मिल सके ऐसी व्यवस्था काम में लाना ।

इन चारों पुरुषार्थों में मूल विचार है स्वामित्व प्राप्त करके उपभोग करने का । अहिंसा का प्रस्थान विलकुल इसके विपरीत होगा । इसलिये हमारी फिजिकल लैबोरेटरी में वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, एनिमल हसबेण्डरी में— पशु-संवर्धन में हमारी दृष्टि ही अलग होगी ।

हम कहेंगे कि वनस्पति, पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर जीवसृष्टि को जीने का स्वतन्त्र अधिकार है । न हम उनके मालिक हैं, न उन पर हमारा कोई अधिकार है । बात सही है कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन इन्हें मारने का, इन्हें लूटने का, इनके परिश्रम से लाभ उठाने का हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है । इसलिये यह सारी स्वार्थी प्रवृत्ति घटाने की हमारी कोशिश होनी चाहिये । अहिंसा और मानवता की दृष्टि से हमें एक ऐसा ऋम बाँधना होगा, जिसके द्वारा अपने जीवन में हम हिंसा को उत्तरोत्तर कम करते जाय । आज गाय, बैल, भैंसे आदि बड़े-बड़े जानवरों को अभयदान दिया, कल बकरे, भेड़ें, दुधे, हिरण आदि छोटे जानवरों को मारना छोड़ दिया, परसों मासाहार में मछलियाँ और अंडे के बाहर मासाहार न करने का नियम बनाया, आगे जाकर प्राणी के शरीर से उत्पन्न होने वाले दूध घी आदि स्वाभाविक आहार की मदद लेकर धान्य, फल, सब्जी, कदमूल आदि अन्नाहार से सतोप माना, उसके बाद हिम्मत पूर्वक दूध आदि पदार्थ अंडे के जैसे ही त्याग मानकर उनके बिना चलाने की कोशिश करना और दूध, घी आदि मासाहार के प्रतीकों की जगह वनस्पति में से हम क्या-क्या पैदा कर सकते हैं इसके प्रयोग करना, यह होगी हमारी अहिंसावृत्ति की शोध खोज ।

अगर दूध देने वाली गाय पवित्र है, तो शहद देने वाली मधुमक्खी भी उतनी ही पवित्र है गौहत्या महापाप है तो शहद की मक्खियों को मारना,

उनके छत्तो का नाश करना, धुआँ और आग के प्रयोग से उनका नाश करना, यह सब हिंसा है, घातकता है और अनावश्यक क्रूरता है, यह भी समाज को समझाना चाहिये।

रेशम के लिये जो हम कीटसृष्टि में भयानक सहार चलाते हैं उसका भी हमें विचार करना होगा। इममें इतना कहने से नहीं चलेगा कि इतनी हिंसा हम मान्य रखते हैं, बाकी की मान्य नहीं रखते। केवल मान्यता की ही बात सोची जाय तो उसमें अनेक पथ पैदा होंगे ही और ऐसे पथों को मान्य रखना ही धर्म्य होगा।

मनुष्य को मार कर खाने वाले समाज भी इस दुनिया में थे। प्राचीन या मध्यकालीन जैन मुनियों ने ऐसों के बीच जाकर भी उन्हें अहिंसा की ओर आकृष्ट किया। इसके आगे जाकर पशु-पक्षी का मास खाने वाले लोगों ने गाय-बैल का मास छोड़ा, यह भी एक प्रगति हुई। लेकिन इतने पर से गाय-बैल का मास खाने वाले को हम पापी या पतित नहीं कह सकते, उनकी घृणा भी नहीं कर सकते। दुनिया में बहुमती उनकी है। उनकी धर्मबुद्धि और हमारी धर्मबुद्धि में फर्क है। ऐसे करोड़ों हिन्दू हैं, जो पूज्यभाव के कारण गाय-बैल का मास नहीं खाते, किन्तु इतर पशु-पक्षी का मास खाते हैं। ऐसे भी हिन्दू हैं जो बतक के अंडे खाते हैं, किन्तु घृणा के कारण मुर्गी के अंडे नहीं खाते। मुसलमान ऐसी ही घृणा के कारण सूअर का मास नहीं खाते। यहूदियों के भी अपने नियम हैं।

और, हिन्दुओं में भी गोमास खाने वाले नहीं सो नहीं।

यह सारा विस्तार इसलिये किया है कि हम केवल आदर और तिरस्कार पर आधारित मनोवृत्ति के वश न होकर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करते जायें और सब के प्रति हम सहानुभूति रखें।

और, अब अहिंसा की हमारी साधना केवल शास्त्र-वचनों पर और धार्मिक रस्म-रिवाजों पर आधारित न रखकर उसे वैज्ञानिक सशोधन का विषय बनावे।

आज तक पशु-हिंसा, निरामिपाहार, तपस्या और ग्राह्य-शुद्धि इतनी ही दृष्टि प्रधान रख कर अहिंसा का विचार और प्रचार किया और पुराने जमाने की स्थूल वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार एकेन्द्रिय प्राणी, पचेन्द्रिय प्राणी आदि भेदों की बुनियाद पर अहिंसा के नियम बनाये। अब जब विज्ञान

और खास करके जीवविज्ञान बहुत कुछ बढ़ा है और हम नई बुनियाद लेकर जीवविज्ञान बढ़ा सकते हैं। तब पुराने, कालग्रस्त जीवविज्ञान से हम सतोष न मानें। जो बुनियाद मजबूत नहीं है उसे छोड़ दें और वचन-प्रामाण्य एवं पुराने धर्मकारों के अनुयायित्व से सतोष न मान कर आध्यात्मिक दृष्टि से नये-नये प्रयोग करने के लिए हम तैयार हो जाएँ।

इसके लिए पश्चिम की प्रयोगशालाओं से भिन्न अहिंसा-परायण प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी होगी। प्रयोग-वीर अध्यापक उसमें काम करेंगे। सिद्धान्त और व्यवहार का समन्वय कर के मानव जाति के उत्कर्ष के लिए वे नसीहत देते जायेंगे। उनकी नसीहत धर्म-पुरुषों की आज्ञा का रूप नहीं लेगी। जिसमें सत्यनिष्ठा है, अध्यात्मनिष्ठा है और अहिंसा की सार्वभौम दृष्टि जिसे मजूर है, उसके लिए अन्दरूनी प्रेरणा से जो बात मान्य होगी सो मान्य। हर एक जमाने के मानव-हितचिन्तक तटस्थ तपस्वियों की नसीहत ही धर्मजीवन के लिए अन्तिम प्रमाण होगी और अन्तिम आधार हृदय के सतोष का ही होगा। 'शुद्धहृदयेन हि धर्मं जानाति।' इसलिये केवल प्राचीन धर्मग्रन्थ और धर्मकारों के वचन से बाहर नहीं सोचने का स्वभाव छोड़कर हम वैज्ञानिक ढंग से शुद्ध निर्णय पर आना होगा।

और, केवल आहार और आजीविका के साधन के क्षेत्र से अपने को मर्यादित न करके अहिंसा-जैसे सार्वभौम, सर्वकल्याणकारी सिद्धान्त का उपयोग और विनियोग, युद्ध और शांति-जैसे जगत्-व्यापी सवाल का सर्वोदयी हल ढूँढने में ऐसा करना जरूरी हो गया है। वशसघर्ष, वर्गसघर्ष आदि विश्वव्यापी भयानक सघर्षों का निराकरण करके समन्वय की स्थापना करने के लिये अहिंसा की मदद कैसी हो सकती है, यह देखने के लिये ऋषि-तुल्य चिन्तन और विज्ञानवीरों की प्रयोग-परायणता एकत्र करनी होगी। ऐसा मिलान करने से ही सजीवनी विद्या प्राप्त होगी।

इस दिशा में प्रारम्भ करना ही सब से महत्त्व की बात है। प्रारम्भ होने पर भगवान् की ओर से बुद्धियोग मिलेगा और योग्य व्यक्तियों का सहयोग तथा दिशा-दर्शन भी मिलेगा। पूर्व के और पश्चिम के मनीषियों ने आज तक जो चिन्तन किया है, अनुभव पाया है, और प्रयोग भी किये हैं, उनको एकत्र लाकर से भविष्य की दिशा स्पष्ट हो सकेगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्राचीन की योगविद्या और आधुनिक काल की प्रयोग-विद्या दोनों के समन्वय से सत्ययुग की और धर्मयुग की स्थापना हो सकेगी। यह समय ऐसे नये प्रस्थान का है

महामानव का साक्षात्कार

क्षमापन का दिन

•

धार्मिक व्यक्तित्वाव

•

धर्मनाथना का नयाल

•

महामानव का साक्षात्कार

क्षमापन का दिन

[१]

लोग कहते हैं कि अहिंसा शब्द अभाव रूप है जैसे मोक्ष शब्द भी अभाव रूप ही है। मैं मानता हूँ कि इन शब्दों का यह दोष नहीं है किन्तु गुण है। अगर अहिंसा के लिये भाव रूप कोई शब्द रचा गया हो तो वह है प्रेम या मैत्री। प्रेम शब्द का दुरुपयोग ही नश्वर है। मैत्री शब्द में दुरुपयोग का वह डर नहीं है। असल में अहिंसा, मैत्री और प्रेम या स्नेह में आत्मीयता का भाव घाना है। हम अपना भला चाहते हैं, अपने दोषों को छोटे कर देखते हैं, अपनी भूलों की दृष्टि क्षमा करते हैं और सुधर जाने के सान्त्व पर तुरन्त विश्वास करते हैं। जहाँ-जहाँ हमारे मन में आत्मीयता होती है, वहाँ-वहाँ हमारी ये नव वृत्तियाँ स्वाभाविकता से प्रकट होती हैं।

अपने पगधे का भेद भूलकर दूंगरो का भी भला चाहता, दूंगरो के भले के लिये आराम के लिये, स्वयं काट उठाना और दूंगरो के दोषों के प्रति क्षमावृत्ति रखना, यही है अहिंसा, यही है मैत्री-भावना। जहाँ मैत्री-भावना है वहाँ बदला लेने की उच्छा नहीं होती। जब अमृतमर पजाव में जनरल शायर ने हमारे लोगों की कत्ल की और उनको तरह-तरह में पीड़ित और अपमानित किया, तब गांधीजी ने मर्यादा में न्याय की माँग की। किन्तु साथ यह भी कहा कि हम जनरल शायर को सजा नहीं करना चाहते। गांधीजी ने यह जो नया रूप धारण किया उसमें कोई आश्चर्य नहीं था, किन्तु माने राष्ट्र ने कुछ सोचने के बाद उनकी इस बदला न लेने की नीति को तुरन्त मान लिया। इस पर मैं सिद्ध होना है कि हमारे देश की संस्कृति में अहिंसा गहराई तक पहुँची हुई है। गांधीजी जैसे ममथं कर्मयोगी ही लोगों के हृदय में पैठकर उनकी सोयी हुई अहिंसा को जाग्रत कर सकने हैं।

आज का दिन क्षमा करने का और क्षमा माँगने का है। जिन महावीरों ने इस अर्थ की, उस ग्वाज की और ऐसे दिनों की स्थापना की, उनके हृदय में सच्ची और जीवित अहिंसा थी। वे शान्ति के साथ कायोत्सर्ग भी कर सकते थे। हम लोग मुँह में अहिंसा का समर्थन भी करते हैं, और अन्याय करने वालों को सजा भी दिवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु कई दफे पाप का बदला घोरतर पाप कर के ही लेना चाहते हैं।

हमारी सारी दुनिया इस दोष में, इस नशे में फँसी हुई है। हिटलर ने राष्ट्रीय पैमाने पर यहूदियों का ध्वंस किया। स्टालिन ने अपने लोगों को आदेश देकर जर्मनों का द्वेष सिखाया। उसने अपने लोगों को कहा कि जब तक काफी मात्रा में जर्मनों का द्वेष न कर सको तब तक तुम्हें विजय मिलने की नहीं है।

आज अमेरिका हम से नाराज है, क्योंकि हम रशिया का द्वेष नहीं कर पाते, उस की ओर तथा चीन देश की ओर शक की निगाह से नहीं देखते। आज चंद लोग हम पर बहुत नाराज हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से प्रचारित द्वेष-धर्म का बदला द्वेष-प्रचार से नहीं लेते। हमारे पुण्य-पुरुषों ने सिखाया कि द्वेष का शमन द्वेष से नहीं होता। वैर से वैर बढ़ता ही है। वैर का शमन अवैर से ही हो सकता है।

हिन्दू सस्कृति की बुनियाद का वचन है 'न पापे प्रति पाप स्याद्।' पापी का बदला लेने के लिये हम स्वयं पापी न बनें। मैत्री की दृष्टि से हम सब की ओर देखें। सब की ओर यानी मित्र, उदासीन, तटस्थ, शत्रु, पापी, अनाचारी, दुराचारी, आततायी और दभी ऐसे सब की ओर हम मैत्री भाव से ही देखें और चले।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति, अमेरिका और इंग्लैंड के प्रति, जापान और चीन के प्रति यही भाव रखा है। अमेरिका जैसे अनेक देश झमलिये हम पर भले ही नाराज हों किन्तु वे समझ गये हैं कि हमारी यह नीति ही श्रेष्ठ नीति है। पाकिस्तान कुछ भी करे, हम उन्हें अन्याय नहीं करने देंगे, किन्तु साथ-साथ उन के प्रति मैत्रीभाव ही रखेंगे। वधु-भाव को न हम छोड़ेंगे, न भूलेंगे।

मैंने अब तक आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की बातें कीं। हमें अपने समाज के अन्दर भी यही क्षमा-वृत्ति और मैत्री-भावना दृढ़ करनी चाहिये। हमारे हाथों किसी का अन्याय न हो और किसी का, उसने हमारा अन्याय किया झमलिये, हम द्वेष न करें। अन्याय का प्रतिकार अवश्य करें, किन्तु बदला लेने की बात सोचें तक नहीं।

लेकिन मेरे मन में शका उठती है कि आज की इस मभा के जमी सभायें करने से यह काम हो सकेगा ?

जब कोई नयी दवा वताई जाती है तब हम उसे श्रद्धा से ले लेते हैं। दूसरा चारा ही नहीं रहता है। किन्तु जब कोई पुरानी दवा हमारे सामने रखी जाती है, तब हम पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई सबूत है कि इस दवा के सेवन से कोई आदमी रोग मुक्त हुआ है ?

ईसाई धर्म के जगद्गुरु पोप हर साल बड़े दिनों में मैत्री-भावना का उपदेश करते हैं और शान्ति के लिये प्रार्थना करते हैं। उनके उस प्रयास का कहीं कुछ असर नहीं दीख पड़ता। हमारे जैन भाई भी हर साल सब को क्षमा करते हैं, और सब से क्षमा की याचना भी करते हैं, लेकिन अन्य समाज की अपेक्षा हमारे जैन भाई अधिक क्षमाशील हैं, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। साधुओं के बीच भी जो ईर्ष्या, अमूया पायी जाती है, वह शाब्दिक सकल्पो से और पवित्र सूत्रों के रटन से दूर नहीं होती। धर्म का रास्ता कभी इतना सस्ता नहीं होता है। आज हम अच्छे विचार व्यक्त करके या सुनकर सतोष न माने कि हमने आज कुछ किया। चंद लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि आज तक का पाप पश्चात्ताप करके धो डाला। अब नया पाप करने की छुट्टी मिल गयी।

ऐसा कहकर भी हम थक गये हैं कि बोलने के दिन खत्म हो गये हैं। अब कुछ करना चाहिये। व्रत त्योहार का दिन आ गया, इस वास्ते कुछ करना चाहिये, कुछ कहना चाहिये। कम से कम एक अच्छा सकल्प करना चाहिये, ऐसा सोचकर हम इकट्ठा होते हैं। सभा के अन्त में मान लेते हैं कि हमने कुछ पुण्य कर्म किये सही। किन्तु आज तक ऐसे जितने भी दिन मनाये उसका नतीजा क्या हुआ, सो भी सोचना चाहिये। अगर हम अतर्मुखी हो सके, निश्चय का बल लगाकर कोई सकल्प किया, तो आज का दिन हमने मनाया।

एक बात में हमने प्रगति की है सही। वह यह कि हम छोटे-छोटे फिरकों के बाहर निकले। अच्छी बात सुनने के लिये, अच्छा कार्य करने के लिये और अगर हो सके तो जीवन में परिवर्तन करने के लिये हम अपने फिरके में बंधे नहीं रहते हैं। कूप-मण्डूक वृत्ति हमने छोड़ दी है। अन्य धर्मी लोगों पर हम विश्वास करने लगे हैं। उनके साथ मेल-जोल बढ़ा रहे हैं, उनकी बातें सुनने को तैयार हैं।

जिस तरह हम अपने व्रत-उत्सव में शरीरों को बुलाते हैं उसी तरह हमें भी उनके व्रत-उत्सव में शरीर होना चाहिये। सिर्फ मुसलमानों की बात में नहीं कर रहा हूँ। ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सब धर्मों के और सब देशों के लोगों के शुभ कार्यों में हमें शरीर होना चाहिये। दिल्ली जैसे राजधानी के शहर में दुनिया के सब देशों के प्रतिनिधि पाये जाते हैं। यहाँ हम सब से मिल सकते हैं, सब के साथ मैत्रीभाव बढ़ा सकते हैं। यह भी कोई छोटी साधना नहीं है।

[२]

प्रवृत्तिशील इस दुनिया में सब लोग बाहर देखते हैं। दूसरों की टीका टिप्पणी करते हैं। यह देखकर उपनिषद् के ऋषि कहते हैं, 'विधाता ने जब शरीर में आँख, कान आदि इन्द्रियाँ कुरेदी, तब उन्हें बाहर देखने वाली बनाया। अतर्मुख होकर अपनी ओर देखना और अपने गुण-दोष को पहचानना कोई बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है—(पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भू तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद् धीर प्रत्यग् आत्मान ऐक्षत् आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन् ।)'

अपने गुण-दोष देखने की आदत डालने के लिये हमारे पुरखों ने खास रिवाज, व्रत और त्यौहार बनाये हैं। उस दिन सुबह उठते ही मनुष्य अपने स्वभाव और जीवन की जाँच करता है और जिस किसी का तनिक भी बिगाड़ा हो, किसी का अन्याय किया हो, मन से भी किसी का अहित सोचा हो, उसके पास जाकर उसकी क्षमा माँगने का रिवाज है। इस विधि को क्षमापन कहते हैं।

इस क्षमापन में मुख्य भाग तो अन्तर्मुख होकर अपने दोष को देखना और जिस किसी का अन्याय किया हो उसके पास जाकर अपने दोष का स्वीकार करना और वाद में उसकी क्षमा माँगना है।

अगर मैं हरएक के पास जाकर इतना ही कहूँ कि, "इस साल के दरमियान मेरी ओर से जो कुछ भी गलती हुई हो, दोष हुआ हो, उसकी क्षमा कीजिये", तो उससे से कुछ भी निकलता नहीं दीख पड़ता। सुनने वाला आदमी भी कह देता है 'बहुत अच्छा'। इसके अन्दर भी गहराई नहीं

होनी। फन इतना ही होना है कि दोनों के बीच अगर कुछ कटुता आ गई हो तो उसे छोड़ने का थोड़ा-सा मौका मिलता है और औपचारिक क्षमा करने के बाद उस साल में हुए झगड़े का जिक्र आदमी नहीं कर सकता।

अच्छा रास्ता तो यह है कि दोनों व्यक्ति बैठ कर शान्ति से क्षमावृत्ति से बातें करें। अपने जो दोष ध्यान में आ जायें, उनका नाम लेकर क्षमा माँगे और एक दूसरे के सद्भाव की याचना करें। वह दिन सचमुच एक नया प्रारम्भ करने का दिन है।

महाराष्ट्र में मकर सक्रान्ति के दिन लोग स्नेह और मिठास के प्रतीक तिल और गुड एक दूसरे को देकर सद्भाव की याचना करते हैं। उसमें क्षमापन का हिस्सा नहीं है। ऐसा माना गया है कि जहाँ सद्भाव आया वहाँ मन में कटुता रह नहीं सकती। बहुत-सी बातें तो मनुष्य भूल ही जाता है। और चन्द बातें मन में रहती भी, तो वह चुभती नहीं। द्वेष का कचरा दूर करने के लिये बुहारी लेकर उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेम पैदा हुआ तो द्वेष आप ही आप गायब हो जाता है। जैसे धूप निकलते कुहरा।

गुजरात में, खासकर के जैनियों में क्षमापन का सुन्दर रिवाज है। वे कहते हैं—मिथ्या में दुष्कृत स्यात्—मैंने जो कुछ भी बुरा किया हो वह नहीं किया जैसा हो जाय। मायावादी चेदान्ती इस प्रार्थना का रहस्य जल्दी और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जो लोग सारे जगत की हस्ती को मायारूप मानने के लिए तैयार हैं, वे किसी के भी दुष्कार्य को मायारूप समझकर मिथ्या मान कर उसे भूल जाने के लिये आसानी से तैयार होंगे।

जो हो, अन्तर्मुख होकर अपने दोषों को देखने का स्वभाव हर एक को बढ़ाना चाहिये। अभिमान छोड़कर अपने दोष कबूल करने में मानसिक आरोग्य है और सामाजिक सुगन्धि है, यह पहचानना चाहिये। दूसरे के दोषों को क्षमा करने की तत्परता मन में होनी चाहिये और समाज में परस्पर सद्भाव बढ़ाने का अखण्ड प्रयत्न चलना चाहिये।

मनुष्य-मनुष्य के बीच ऐसा वायुमण्डल पैदा करने की आवश्यकता स्पष्ट है। लेकिन भक्त लोग भगवान् के पाम से भी नित्य क्षमा माँगते हैं। ऐसे अपराध-क्षमापन के स्तोत्र भी बनाये गये हैं, जिनमें अपने सारे दोषों की फेहरिस्त भी होती है और भगवान् को उसकी उदारता, उसका वात्सल्य और उसके सामर्थ्य की याद भी दिलाई जाती है। अपने दोषों को यादकर के

पश्चात्ताप से पानी-पानी हो जाना स्वाभाविक है, योग्य है। लेकिन भगवान् को उसके कर्त्तव्य की याद दिलाना और लेनदार पैसे वसूल करता हो जैसे भगवान् से क्षमा वसूल करना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन भक्त सब तरह के होते हैं और लोगो को भी तरह-तरह के स्तोत्र भाने हैं। जो हो, क्षमापन का वायुमण्डल औपचारिक, कृत्रिम और यान्त्रिक न बने तब तक ही उसका कुछ उपयोग है। जो एक दिन के लिये बताया गया है, वह हमेशा के लिये रहे, यही है अन्तिम उद्देश्य।

१५ सितम्बर १९५९

धार्मिक व्यक्तिवाद

“दुनिया भले ही मान घायें, मैं तो अपनाहारी ही रहूँगा, दुनिया भले कल-कारखाने और बड़े-बड़े गहर की मस्कृति बढाती जाये, मैं अपने ईर्ष्या-निर्दं गाँव का वानावरण ही नभाने रहूँगा, दुनिया भले युद्ध की तैयारियाँ करे, और समय-समय पर खूनखार युद्ध चलाये, मैं हाथ में शस्त्र नहीं चूँगा और युद्ध में गरीब नहीं हूँगा, दुनिया भले विलाम और घनाचार में डूब जाय, मैं अपने निये निर्विचारिता और ब्रह्मचर्य का ही आदर्श रखूँगा, दुनिया में भले अद्वजपतियो का राज्य चले, मैं तो अकिंचन, अपरिग्रही ही रहूँगा, दुनिया में भले जटिन-मे-जटिन पन्गणवलवन बढता जाय, मैं अपने जितना स्वावलवन और स्वयंपूर्णता लेक- बँटूँगा—” यह है भारत में धर्म पानन का तरीका । दुनिया में भले ही अधर्म चले, मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन धर्मपरायण रहा तो मुझे नतोष है । धमनिष्ठ लोगों का यह व्यक्तिवाद है ।

व्यापारी कहता है ‘मैं अपना स्वार्थ सभान लूँगा, मेरे यहाँ आकर चीज खरीदने वाले ग्राहक उनका अपना स्वाथ नभायें । मैं क्यों उनके स्वाथ को सभालने का जिम्मा लूँ ? Let the buyers beware हर एक अपने-अपने स्वार्थ को सभाल लेगा तो दुनिया में आप-ही-आप धम की जाने गवके स्वार्थ की रक्षा होगी ।’ यह हुआ स्वार्थ का व्यक्तिवाद ।

क्या पढ़ने धार्मिक व्यक्तिवाद में और हूयने स्वार्थ के व्यक्तिवाद में कोई विशेष फर्क है ? धार्मिक व्यक्तिवाद कहता है कि एक आदमी अगर अपने धर्म का शुद्ध और परिपूर्ण पानन करे तो औरों को धर्म का पालन करना ही पड़ेगा । वे उदाहरण देने हैं कि चीग्स फ्रेम (चीघटा) का एक कोना परुटकण अगर हमने उगे ठीक काटफोन बना दिया तो बाकी के कोन आप-ही-आप काट-कोन बन जायेंग ।

यह अद्धा ठीक है । जब तक चार ही कोने वाली फ्रेम का सवाल है, सिद्धान्त ठीक बैठता है । लेकिन अगर फ्रेम के कोने बढ गये तो एक कोन ठीक करने में बाकी के आप-ही-आप ठीक नहो होते ।

उसमें कोई शक नही है कि मेरा अधिकार मेरे जीवन तक ही सीमित है । लेकिन मेरा वत्तव्य वहाँ पूग नही होता । मैं अपने को तो जरूर सभालूँ

लेकिन दूसरे का भी मुझे सोचना चाहिये। उसके बिना मेरी धार्मिक साधना पूरी नहीं हो सकती। मैं अगर अपने धर्म का पालन नहीं करूँगा तो औरों के धर्म की सोचने की योग्यता और शक्ति मुझ में नहीं आएगी। इस सत्य को तो कोई इन्कार नहीं कर सकता। साथ-साथ यह भी कबूल करना होगा कि अगर मैं औरों की बात सोचने से इन्कार करूँ, औरों के हित-अहित के प्रति उदासीन बनूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करने की शक्ति भी खो बैठूँगा। व्यक्ति अकेला धर्मपालन की साधना कर सकता है। किन्तु अकेले की धर्म-साधना चल नहीं सकती। सारे विश्व में परस्परावलंबन है। मैं अकेला मांस नहीं खाऊँ इससे प्राणी नहीं बचेगे। अगर मांसाहार का विरोध करना है तो मैं भी मांस नहीं खाऊँ और औरों को भी मांस छोड़ने की प्रेरणा दूँ। ऐसा करने से ही मांस-त्याग के आदर्श की व्यवहारिता और मर्यादा मेरे ध्यान में आयेगी। अगर मैं शस्त्र धारण करने से इन्कार करूँ, किसी से नहीं लड़ने का निश्चय कर बैठ जाऊँ तो मेरी और सब वीर रक्षा का बोझ मैं औरों के सिर पर डाल दूँगा। इससे झगडा, युद्ध और हिंसा बन्द होने के नहीं। गाँधीजी अगर अपनी ही बात सोचकर बैठ जाते तो सत्याग्रह का आविष्कार न होता। जो लोग स्वयं अपरिग्रही रहते हैं उनके कारण औरों को अपना परिग्रह बढ़ाना पड़ता है। गृहस्थाश्रम के आदर्श में यह बात स्पष्ट की है कि गृहस्थाश्रम पर आधार रखने वाले माधु, सन्यासी, विरक्त, वानप्रस्थ, वीमार, वृद्ध, बालक, अतिथि-अभ्यागत इन सब के लिये भी गृहस्थ को कमाना है। ये सब उसके आश्रित हैं। गृहस्थाश्रम का यह आदर्श मजूर रखते हुए भी कहना पड़ता है कि आश्रितों का जीवन धर्म-जीवन नहीं है। अगर अनेकों का बोझ उठाने का भार गृहस्थाश्रम पर लाद दिया तो हमने ममाज-सत्तावाद का, सोशियलिज्म का, वीज वो ही दिया। सन्यासी क्यों न हो उसे अगर अन्न खाना है तो उसका धर्म है कि कम-से-कम अपने पेट के जितनी खेती वह जरूर करे।

स्वावलंबन जरूर सबसे श्रेष्ठ धर्म है। परावलंबन शुद्ध अधर्म ही है। आवश्यक परस्परावलंबन है सच्चा सामुदायिक धर्म।

अनेक देश, अनेक सम्प्रदाय, अनेक जाति और अनेक पेशों में विभक्त मानव-जीवन एक और अविभाज्य है। सब का मिल करके धर्म भी मग ही है अपने-अपने व्यक्तिगत धर्म याने कर्तव्य का यथाशक्ति पालन करने में ही सब का मानने की और सब की सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। सब के प्रति उदासीन होने में, सेवा-धर्म का इन्कार करने में, धर्म-हानि ही होती है। धार्मिक व्यक्तिवाद अध्या है, व्यर्थ है।

मार्च 1951

धर्म-भावना का सवाल

मैंने भगवान्, महावीर को आस्तिक-शिरोमणी कहा है। जब सनातनी पण्डित भारतीय दर्शन के बारे में सोचते हैं तब आस्तिक और नास्तिक ऐसे दर्शनों के दो भेद करते हैं। इस भेद में आस्तिक-नास्तिक का अर्थ कुछ अलग है। वेद का प्रमाण मानने वाले दर्शन आस्तिक, नहीं मानने वाले नास्तिक। (नास्तिकों वेदनन्दक।) इस हिसाब से निरीश्वरवादों साख्य आस्तिक है, क्योंकि वे वेद को प्रमाण मानते हैं। मैं जब भगवान्, महावीर स्वामी को आस्तिक-शिरोमणि कहता हूँ तब आस्तिक शब्द का मेरा अर्थ कुछ अलग है। 'मनुष्य-हृदय पर जिसका विश्वास है, दुरात्मा भी किसी-न-किसी दिन सज्जन बनेगा और महात्मा भी बनेगा ऐसा जिसका विश्वास है वह है आस्तिक। क्रूर से क्रूर आदमी भी किसी-न-किसी दिन दया-धर्म के असर के नीचे आयेगा और दया, करुणा, अनुकम्पा तथा अहिंसा का पालन करते हुये चाहे जितने कष्ट सहन करेगा, अपना प्राण देकर भी दूसरे का प्राण बचाएगा, इतना जिसका मनुष्य हृदय की उन्नतिशीलता पर विश्वास है वह है आस्तिक। अन्यायकारी नृपस भी किसी-न-किसी दिन न्याय का तकाजा ममझ जाएगा और कबूल करेगा और न्याय-पालन करने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देगा, अपना सर्वस्व खोने के लिये तैयार होगा, ऐसा जिसका मनुष्य-हृदय पर विश्वास है वह आस्तिक है।'

ऐसे ही विश्वास के कारण महात्माजी सब लोगों के प्रति प्रेम, आदर, विश्वास और आशा से पेश आते थे। अगर किसी ने महात्माजी को दण्ड दफा धोखा दिया तो भी ग्यारहवीं दफा उस पर विश्वास रखने के लिए वे तैयार होते थे। उनका कहना था कि 'अगर ग्यारह दफा उम आदमी में सच्ची उपरति हुई और सदाचार के रास्ते पर आने का उसने प्रारम्भ किया और मैंने मेरे अविश्वास के कारण उसके प्रयत्न में मदद नहीं की तो फिर मेरी आस्तिकता कहाँ गई? अगर ग्यारहवीं दफा भी उम आदमी ने मुझे ठगा तो उममें उसका नुकसान होगा। मेरा तो सचमुच कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सत्याग्रही को कभी हारना है ही नहीं।'

भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर के जमाने में हमारे देश के बहुत-से लोग मास खाने थे। बड़े-बड़े ब्राह्मण भी मास खाते थे। जनक जैसे थोड़े लोग मास से निवृत्त हुए थे। वेद में गाय को 'अघ्न्या' कहा है। 'अघ्न्या' माने न मारने योग्य। तो भी पुराने जमाने में गोहत्या होती थी। सनातनियों ने इस बात से इनकार नहीं किया है। घर में आये हुए मेहमानों को मधुपर्क अर्पण करते पशु-हत्या करने का रिवाज था। राजा रन्तिदेव चर्मण्वती (चम्बल) नदी के किनारे बड़े-बड़े यज्ञ करते थे। तब इतने पशु मारे जाते थे कि नदी का पानी लाल रहता था और नदी के किनारे जानवरों के चमड़े सूखने के लिए इतने फैलाये जाते थे कि लोगों ने नदी का नाम ही 'चर्मण्वती' रखा।

नाहक का झगडा खडा न करने के हेतु मैंने ऊपर की बातें सयम से लिखी हैं।

प्राचीन भारत में, और देशों के समान मनुष्य का मास खाने वाले लोग भी कहीं-कहीं पाये जाते थे। मनुष्य-मास के बिना जिसका चलता नहीं था ऐसे राजा का जिक्र भी पुराने ग्रंथों में पाया जाना है। मुसाफिरी करते जब किसी सौदागर की लडकी रास्ते में मर गयी और सौदागर के पास खाने का दूसरा कोई अन्न था नहीं तब उसने अपनी लडकी का मास पका कर खाया ऐसे वर्णन भी उस जमाने के धर्म-ग्रन्थों में पाये जाते हैं।

ऐसे गिरे हुये जमाने में जिसके मन में अहिंसा-धर्म का उत्कट उदय हुआ और जिसने पशु-पक्षी तो क्या, कृमि-कीट की हिंसा को भी पाप समझा उसकी कारुणिकता लोकोत्तर थी। सर्वत्र जब मासाहार प्रचलित था, नर-मांस खाने के किस्से भी सुनाई देते थे, ऐसे जमाने में विश्वास और श्रद्धा के साथ आत्यंतिक अहिंसा का प्रचार करना और विश्वास करना कि 'ऐसे लोग भी तेजस्वी धर्मोपदेश के असर में आ सकेंगे और मासाहार छोड़ देंगे, प्राणी-हत्या से निवृत्त होंगे' यह सर्वोच्च आस्तिकता का लक्षण है।

किसी धर्म का हृदय में जब उदय होता है तब उसका आचरण धीमे-धीमे बढ़ता है। कालेज के दिनों में जब मैंने स्वदेशी का व्रत लिया तब शुरु में घर में परदेशी चीनी लाना बन्द कर दिया। लेकिन होटलों में जाकर जब चाय पीता था और मिष्ठान्न खाता था तब वहाँ स्वदेशी चीनी का आग्रह नहीं

रखता था। आगे चलकर अपने और अपने मित्रों के घर में स्वदेशी चीनी का आग्रह रखने लगा। होटल में जाकर खाना छोड़ दिया। लेकिन मुसाफिरी में परदेशी चीनी के पदार्थ ले सकता था। जब स्वदेशी का आग्रह आगे जाकर बढ़ा तो स्वदेशी-परदेशी दोनों तरह की चीनी ही छोड़ दी। तब भी दवा के लिये स्वदेशी मिश्री लेने की छूट रखी थी।

बुद्ध भगवान् ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि जानवरो को मत मारो। धर्म के नाम से यज्ञ में जो पशु मारे जाते थे उनका निषेध जैसा भगवान् नेमिनाथ ने किया था वैसे भगवान् बुद्ध भी करते थे। लेकिन उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा था कि मैं मास भोजन का निषेध नहीं करता हूँ। अगर खास तुम्हारे लिये कोई पशु मारता है तो वह मास तुम्हें नहीं खाना चाहिये। लेकिन अगर कहीं किसी के घर पर मास पक ही गया है और वह तुम्हें खिलाता है तो ऐसा मास खाने में हर्ज नहीं।

शायद बुद्ध-महावीर के दिनों में हर घर में मास पकता ही था। मासाहार न करने का नियम कोई भिक्षु करे तो उसे आसानी से भिक्षा नहीं मिलती और लोगो को भिक्षुओं के लिये खास अलग रसोई बनानी पड़ती। भिक्षुओं के अनेक नियमों में यह भी एक नियम होता है कि अपने आहार के लिये गृहपति को कम से कम तकलीफ दी जाय। जो चीज अनायास मिले उसी से अपना भोजन सम्पन्न करे।

भगवान् महावीर ने अपने समय के साधुओं के लिये कैसे नियम बनाये थे उसका स्पष्ट चित्र मिलना जरूरी है। लेकिन उस पर से हम आज अपने लिये नियम नहीं बना सकते।

जो मासाहारी थे उन्होंने मासाहार का धीरे-धीरे त्याग किया। उसमें भी कई नियम बनाये गये थे। कैसे पक्षी या जानवर का मास खा सकते हैं और कैसा मास नहीं खा सकते, इसके विस्तृत वर्णन मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में पाये जाते हैं। मनुष्य की प्रगति धीरे-धीरे और क्रमशः होती है। आज जैनियों ने बहुबीज कन्द और फल खाना भी छोड़ दिया है। जैन धर्म के इतिहास से हम देख सकते हैं कि हमारे लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच गये हैं। कभी-कभी उत्साह में आकर लोग बहुत कुछ आगे बढ़ने हैं और फिर अतिरेक से पछता कर सौम्य नियम बनाते हैं। चन्द साधु श्वासोच्छ्वास के द्वारा होने

वाली सूक्ष्म कीटों की हिंसा कम करने के लिये नाक के नीचे मुँहपत्ती बाँधते हैं। चन्द लोग नहीं बाँधते। स्वयं महावीर स्वामी मुँहपत्ती बाँधते थे या नहीं सो हम नहीं जानते। वस्त्रमात्र का त्याग करने के बाद मुँहपत्ती का तो शायद सवाग ही नहीं रहता।

तो क्या मुँहपत्ती न बाँधने वाले महावीर स्वामी अपने धर्माचरण में कच्चे या शिथिल गिने जायेंगे? जो माधु आज मुँहपत्ती बाँधते हैं उनकी अपेक्षा मुँहपत्ती न बाँधने वाले साधु कम या हीन समझे जायें? धर्म का विकास क्रमशः होता है। पुराने जमाने के अच्छे-से-अच्छे लोगों का भी अनुकरण आज हम नहीं कर सकते।

वेदकाल में नियोग की प्रथा थी। वेदव्यास जी के दिनों तक वह प्रथा चालू थी। आज उसे हम निन्द्य समझते हैं। व्यास जी का उदाहरण सुनकर आज हम आज के लोगों के लिये नियोग का समर्थन नहीं करते और यह भी नहीं कहते कि व्यास जी के नियोग का अर्थ ही कुछ अलग था। रामायण में जिक्र आता है कि श्री रामचन्द्र जी मृगया करते थे और मांस खाते थे। सीता माता ने गंगा नदी का शराव के घड़ों से अभिषेक किया था। लेकिन ऐसी पुरानी बातों से हम आज उनका अनुकरण करने को नहीं तैयार होते और पुरानी बातें छिपाना भी नहीं चाहते।

एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूँ। मैं जन्म से निरामिष भोजी हूँ। न कभी मांस खाया है और न आइन्दा खाने की सम्भावना है। मैं आहार के लिए प्राणियों की हत्या करना पाप समझता हूँ। दिल से चाहता हूँ कि मनुष्य जाति प्राणी हत्या छोड़ दे, गामाहार भी छोड़ दे। लेकिन किसी को मांस छोड़ने की नसीहत देते कई बातें सोचनी पड़ती हैं।

पुराने जमाने में लोग अपने व्यक्तिगत धर्म का या सामाजिक धर्म का जब विचार करते थे तब समस्त व्यापक दुनिया का ख्याल उनके सामने हमेशा नहीं रहता था। नैतिक आदर्श के आधार पर वे धर्म-निर्णय करते थे और वह योग्य भी था।

आज व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना पड़ता है। गाँधीजी ने कहा भी है कि जो धर्म व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं सिद्ध होता वह शुद्ध

धर्म नहीं है। अब मामाहार-त्याग का आदर्श दुनिया के सामने रखते चन्द बातें मोचनी चाहिये। दुनिया की गुधरी हुयी सब सरकारें हर बात के आँकड़े इकट्ठा करती हैं और जागतिक सम्वाये उनका अध्ययन करती हैं। इसलिये अब मोचना होगा कि मनुष्य-जाति में खाने को भागने वाले मुँह कितने हैं— यानी मनुष्य मद्य्या कितनी है? माय-माय यह भी मोचना पड़ेगा कि दुनिया में गेहूँ, चावल, गारु, फल आदि खाद्य पदार्थ कितने पैदा होते हैं? अगर धान्याहार, फलाहार और शाकाहार में उतनी लोक-मद्य्या को हम जिन्दा नहीं रख सकते हैं तो अन्नाहार की मदद में अण्डे खाने की उजाजत दे सकते हैं? मनुष्य के जैसे नाम लेने वाले पशु-पक्षियों को समयदान देकर जनचर मछलियों को खाने की उजाजत दे सकते हैं?

ये दोनों मुझाव या पर्याय हमारे या हमारे जमाने के नहीं हैं। अहिंसा की ओर प्रगति करने की उच्छा रखने वाले लोग ने ये बीच की मन्जिर्ने मोची हैं।

हमारे देश में गौ-रक्षा का आदर्श भी उमी वृत्ति से स्थापित हुआ है। पशुओं को मार कर खाये तो भी गाय जैसे जानवरों को तो नहीं मारना चाहिये, क्योंकि उनमें हमें दूध मिलना है। और, हल चलाने में, गाड़ी या कोश खींचने में बैल की सेवा जरूरी है। उनलिये गाय-धन को नीति-धर्म के अन्दर लाना चाहिये, यानि उन्हें अपने कुटुम्बी समझकर उनकी रक्षा और उनका पालन करना चाहिये। हिन्दू धर्म कहता है कि गौ-रक्षा धर्म अगर मनुष्य को जँच गया तो वहाँ में हृदय के विकार का प्रारम्भ हुआ। फिर तो आदमी धीरे-धीरे सब प्राणियों के प्रति अहिंसावृत्ति बढ़ाता जायगा।

अब आहार का मवाल लेकर मनुष्य जाति को बताना होगा कि मामाहार के त्याग को कैसे मफल करें। उनके समते दो हैं। या तो अन्नोत्पत्ति हम जोरो में बढ़ाये या मनुष्य की प्रजोत्पत्ति का कुछ नियन्त्रण करें, या दोनों उपाय एक साथ चलायें।

मामाहार त्याग का प्रचार करने वाले को इस रचनात्मक प्रवृत्ति से प्रारम्भ करना होगा और जब तक आहार और लोक-सद्य्या के मवाल को हल नहीं किया, मामाहार त्याग का आदर्श मनुष्य जाति के सामने अन्तिम आदर्श के रूप में रखते हुये भी मामाहारी लोगों के प्रति धैर्य के साथ मद्भाव रखना होगा।

मासाहार ताममी हे, मासाहार से मनुष्य क्रूर होता है, ऐसी बातों का प्रचार करने के पहले इस दिशा में भी पूरा सशोधन करना चाहिये। केवल व्यक्तियों के जीवन में भी देखा जाय तो मासाहारी लोगों में न्यायनिष्ठ, दया-धर्मी, कारुणिक लोग भी पाये जाते हैं और इससे उलटा क्रूर, कठोर, कपटी, अन्याई लोग भी पाये जाते हैं। धान्याहारी लोगों में भी वैसा ही है। मासाहारी-समाज और धान्याहारी-समाज की व्यापक तुलना करने पर भी ऐसा ही पाया जाता है। धान्याहारी लोग अधिक दयावान न्यायनिष्ठ, निस्वार्थी और विश्ववात्सल्य के उपासक हैं, ऐसा नहीं पाया गया। विषय सेवन के बारे में भी अनुभव ऐसा ही है। भर्तृहरि ने उदाहरण दिया ही है कि हाथी और वन-वराह का मास खानेवाला सिंह साल भर में किसी एक ही समय रति-सुख लेता है और कीड़े भी नहीं खाने वाला कबूतर हर हमेशा रति-सुख में ही फसा हुआ रहता है। हमें तो एक ही बात सोचनी है। प्राणी की हत्या करने में पाप है और प्राणियों को मारने का मनुष्य को अधिकार नहीं है। ये बातें दुनिया के सामने हम सौम्यता से रखते जायें और ऊपर बताये हुये दो सवालों का हल ढूँढते जायें।

राम वनवास में शिकार करते थे और सीता मास पकाकर उनको खिलाती थी, यह बात हम लोगों के सामने रोज-रोज रखने की कोशिश न करें। लेकिन अगर किसी ने रामायण के श्लोक उद्धृत करके यह बात हमारे सामने रखी तो हम उसके ऊपर चिढ़ भी न जायें। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम रामचन्द्र जी से वचननिष्ठा, प्रजानिष्ठा, पितृभक्ति आदि बातें सीख सकते हैं। हमारे आहार का धर्म उनके पास से हमने सीखने का नहीं सोचा है, अथवा, हम यह भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक राम अपूर्ण हो सकते हैं अथवा, उनके जमाने के आदर्श के अनुसार पूर्ण होते हुये भी आज के हमारे आदर्श के अनुसार अपूर्ण हैं। जिन की हम पूजा और उपासना करते हैं वे राम तो प्रत्यक्ष भगवान् हैं। उनकी जीवन-लीला तो एक रूपक ही है।

महात्मा गाँधी ने अपनी युवावस्था में मास खाया। उसका वयान उन्होंने स्वयं किया है। इस पर से उनका माहात्म्य कम नहीं होता और हम यह भी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने जो खाया सो मास नहीं था किन्तु खुमी (भूछत्र) था। चन्द लोग मास और माष का साम्य लेकर कहते हैं जहाँ मासाहार की बात आती है वहाँ माष यानि उदद का अर्थ

लेना चाहिये । चन्द लोग यज्ञ करते हुये भी उसमे पशु-हत्या न करते हुये उडद के आटे का पिण्ड-पशु बनाते थे ।

प्राचीन काल के ऐतिहासिक [सबूतों के साथ हम ऐसी खीचा-तानी क्यों करे ? भगवान् बुद्ध ने विगडे हुए मास का बनाया हुआ पदार्थ खाया होगा और उससे उनका देहान्त हुआ होगा । सचमुच झूकर मद्द क्या था ? इसकी खोज हम कर सकते हैं । लेकिन अगर यह सिद्ध हुआ कि भगवान् बुद्ध ने खाया था वह मास ही था तो हम समझ जायेंगे कि बुद्ध भगवान् ने आखिर तक मासाहार त्याग का निश्चय नहीं किया था । हम यह दलील करने नहीं बैठेंगे कि जब स्वयं बुद्ध भगवान् ने आखिर तक मास खाना नहीं छोड़ा था तो फिर हम क्यों छोडे ? जिसे छोड़ना है वह तो मासहार छोड़ेगा ही और जिसे नहीं छोड़ना है उसे अगर बुद्ध भगवान् का उदाहरण नहीं मिला तो और किसी का मिलेगा ।

किसी असती, कुलटा की बात है कि उसके रामायण-महाभारत सुनने के बाद किसी ने उससे पूछा कि इन पवित्र ग्रन्थों के पढ़ने से तुम्हें क्या बोध मिला ? उसने तुरन्त कहा, 'द्रौपदी के पाँच पति थे ।' सीता, सावित्री, मन्दोदरी, गान्धारी की बातें भी तो उन ग्रन्थों में थी ।

ऐतिहासिक सशोधन के वारे में हमें नाजूक बदन, चिडचिडा या touchy नहीं बनना चाहिये । सत्य निर्णय के लिये वाद-विवाद चाहे जितना चले, उसमें धर्म-भावना की बात नहीं लानी चाहिये ।

'रिलिजियस लीडर्स' किताब के वारे में जो चर्चा चली और काण्ड हुआ, उस पर से हमें बोध लेना चाहिये । वह किताब मैंने पढ़ कर देखी, सारी पूरी नहीं, किन्तु इस्लाम के नबी के वारे में जो लिखा है, और गाँधीजी के वारे में जो लिखा है उतना पढ़ गया । लिखने वाले की नीयत के वारे में मन में आदर पैदा नहीं हुआ ।

भगवान् श्रीकृष्ण के जमाने में उनके वारे में लोगो ने भला-बुरा बहुत-कुछ कहा था । कृष्ण भक्तों ने कृष्णचरित्र लिखते वे सब बातें लिख रखी हैं । उस पर से हम इनना ही बोध लेते हैं कि दुर्जन तो क्या, अश्रद्धालु टीकाकार भी ऐसा ही सोचेंगे और ऐसा ही कहेंगे ।

जब जैन धर्मी लोग मानते हैं और कहते हैं कि 'श्रीकृष्ण फिलहाल नरक में हैं और आगे जाकर किमी समय उनका उद्धार होगा' तब हम उनसे झगडा नहीं करने बैठते। इतना ही नहीं हम उनको दुर्जन भी नहीं कहते।

भारतीय सस्कृति का यह लक्षण है, यह खूबी है कि सत्य की खोज में हम निष्ठुर रहते हैं और किसी की धारणा गलत रही तो उस पर चिढ़ते नहीं। अगर कोई सनातनी आन्दोलन उठाये कि जैन-ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा है उसे हटाया जाय, तो मैं उसका विरोध करूँगा। हम एक सस्कृती राष्ट्र हैं। नाजुक बदन या चिडचिडे बनने का समय कब का चला गया। प्राचीन काल के साहित्य में तरह-तरह की बातें होती हैं। उस जमाने का मानस समझने के लिये वे सब काम की हैं। उनकी ऐतिहासिक और तात्त्विक चर्चा चलने से किसी का नुकसान नहीं होता। सिर्फ सज्जनता की मर्यादा का भंग न हो।

अब रही धर्मानन्द कोसम्बी की पुस्तक की बात। न उस ग्रन्थ का मैं लेखक हूँ, न प्रकाशक। इस ग्रन्थ में क्या-क्या है वह सब मैंने पढा भी नहीं था। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बारे में मैंने साहित्य अकादमी को सूचना नहीं की थी। जब मुझ से पूछा गया तब मैंने जरूर कहा कि धर्मानन्द उच्च कोटि के सशोधक हैं। बौद्ध धर्म के बारे में उनका ज्ञान असाधारण गहरा है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले उनके जैसे बौद्ध बहुत कम होंगे। जन्म से ब्राह्मण होने के कारण हिन्दू धर्म के बारे में टीका-टिप्पणी करने का उनका अधिकार विशेष है। इस टीका-टिप्पणी में कभी-कभी कटुता भी आ जाती है, जिसकी ओर प सुखलालजी ने इशारा भी किया है। उन्होंने गीता के बारे में और महात्मा गाँधी के बारे में भी जो-कुछ लिखा है उसके साथ सब कोई सहमत नहीं होंगे। लेकिन उनकी उस टीका-टिप्पणी से न कभी महात्माजी को बुरा लगा, न हमसे से किसी को। उनके मन में महात्माजी के प्रति असाधारण श्रद्धा भक्ति थी। धर्मानन्दजी का जीवन साधु का जीवन था। मैं उनसे कहना था कि आप पार्श्वनाथ के शिष्य बन गये हैं। पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म पर उन्हें ने एक महत्व का ग्रन्थ लिखा है। उनके देहान्त के बाद मैंने प्रकाशित करवाया है। जैनियों से मेरी सिफारिश है कि खूब गौर से उसे पढें और धर्म-जीवन का एक आधुनिक तरीका उससे समझ लें।

मासाहार के बारे में उन्होंने जब लिखा तब वे मेरी प्रार्थना से अहमदाबाद में रहकर गुजरात विद्यापीठ में काम करते थे और जैनियों के बीच ही रहते थे। उनके लेख से जब गुजरात में खलवली मची तब सत्य-शोधक धर्मानन्दजी ने एक निवेदन जाहिर किया और कहा कि बात सत्य-शोधन की है। इस में कटुना-लाने का कारण नहीं है। आप लोग गुजरात के किसी हरसिधभाई दिवेटिया जैसे सर्वमान्य हाइकोर्ट जज को निर्णायक के तौर पर नियुक्त कीजिये। मंगी बात मैं उनके सामने रखूंगा, आप लोग अपनी बात रखिये। निर्णय अगर मेरे विरुद्ध हुआ तो मैं मेरा लिखा हुआ वापस खींच लूंगा और सब से क्षमा मांगूंगा। निर्णय आपके विरुद्ध हुआ तो आपको मेरी क्षमा माँगने की जरूरत नहीं है। चर्चा खत्म कर दे तो काफी होगा।

किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और चर्चा शान्त हुई।

इसके बाद गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक गोपालदास ने भी इसी विषय पर लिखा था। तब भी काफी चर्चा हुई और फिर से लोग शान्त हुये।

मेरे मित्र श्री लाड ने धर्मानन्दजी के पास बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। धर्मानन्दजी के समग्र ग्रन्थ प्रकाशित करने की इजाजत जब लाड साहब ने उनसे माँगी तब उन्होंने कहा, “मैं खुशी से इजाजत दूंगा, इस शर्त पर कि जो कुछ मैंने लिखा है वह वैसा का-वैसा ही छापा जाय। उसमें एक शब्द का तो क्या, स्वल्पविराम का भी फर्क न हो।”

ग्रन्थकार को ऐसा वचन देने के बाद और खास करके उनके देहान्त के बाद उनके ग्रन्थों में से कुछ निकालना योग्य नहीं होगा। भगवान् बुद्ध के चरित्र के बारे में जो कुछ मौलिक मसाला मिलता है उसे छानकर और आज तक जितना सशोधन हुआ है उसका पूरा अध्ययन करके धर्मानन्दजी ने एक प्रमाणभूत ग्रन्थ लिखा है। भारतीय सशोधन का वह उत्कृष्ट नमूना गिना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अध्ययन के लिये ये दो ग्रन्थ — ‘पार्श्व नाथ का चातुर्यामि धर्म’ और ‘बुद्धचरित्र’ हरएक को विवेचक बुद्धि से पढ़ने चाहिये।

सिद्धार्थ गौतम ने गृह-त्याग क्यों किया, इसके बारे में गवेषणा करते जो कल्पना धर्मानन्दजी को जच गई उसे समझाने के लिये उन्होंने 'बोधिसत्त्व' नामक एक नाटक लिखा है। वह भी पढने लायक है, क्योंकि उसमें शाक्य मुनि के समय की राजनीतिक परिस्थिति का चित्र हमें मिलता है और गृहत्याग के पीछे रहे हुये राजनीतिक हेतु के बारे में भी सोचने को मिलता है।

24-12-56

महामानव का साक्षात्कार

पर्युपण-पर्व व्याख्यान-माला के साथ मेरा सम्बन्ध माला के प्रारम्भ से ही रहा है। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, उन्दीर, आकोना आदि में मैंने पर्युपण पर्व के अवसर पर व्याख्यान दिये हैं। और बम्बई की व्याख्यान-माना में तो मैं आम तौर पर हर साल हाजिर रहा ही हूँ। उममें अगर विपिन आया है तो स्वराज-आन्दोलन के फलस्वरूप जेल-गाना में ही।

पर्युपण-पर्व व्याख्यान-माला गुरु हूँ और जब लोकप्रिय हूँ, उम वक्त एक सनातनी जैन भाई ने कुटकर मुझे लिखा था "पर्युपण पर्व में जिस तरह की रुढ़ि हमारे जात-भाइयो में चली आई है उमें तोंउने का काम श्री परमानन्द भाई जैसे लोग करते हैं। आप जैनेतर हैं। अत आप जंगों को उसमें क्यों हिस्सा लेना चाहिये ? इम व्याख्यान-माना में बड़े-बड़े लोग आकर व्याख्यान देते हैं। फिर रुढ़िगत कार्यक्रम का भाव कौन पूछे ? आपनो चाहिये कि आप इस पर्युपण व्याख्यान-माला में हिस्सा न लें।"

उस भाई के शब्द बहुत ही मौम्य मापा में मैंने यहाँ दिये हैं। इम व्याख्यान-माला को यह एक उत्तम सर्टिफिकेट मिला है, ऐमा उम वक्त मैंने माना था। लेकिन साथ-साथ यह विचार भी किया था कि उम भाई की रुढ़िचुस्त आत्मा की भावना को समालने के लिये उम व्याख्यान-माला के साथ का अपना सम्बन्ध मैं क्यों न तोड़ दूँ ? फिर मुझे खयाल आया कि उस माला में व्याख्यान करने के लिये जिन भाइयो को बुलाया जाता है, वह जैन हों या जैनेतर, उन सब में जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्तों के प्रति सच्चा हादिक आदर रहता है। जैन धर्म के स्याद्वाद और सप्तमगी न्याय का प्रत्यक्ष और जीवन्त उदाहरण इस व्याख्यान-माला में मिलता है। सर्व-धर्म समन्वय, धार्मिकता के प्रति उच्च भावना, धर्म के आधार पर समाज-सुधार का चिन्तन और सामाजिक सम्बन्धों में विणाल हृदय की आत्मीयता की भावना, इस माला के यह सब गुण देखकर मुझे लगा कि रुढ़िवादी एतराजों के वण होना आवश्यक नहीं है। यथासमय रुढ़िवादी जैन भी इस प्रवृत्ति को अपना लेंगे।

इतने साल का इस माला का कार्य देखते और उसका सिंहावलोकन करने हुये, इस माला के प्रति आदर पैदा होता है। माला की लोकप्रियता से हर्षोन्मत्त होकर इस प्रवृत्ति पर असह्य नये बोज़ लादने की भूल प्रवर्तको ने नहीं की, यह अभिनन्दनीय है। प्रवर्तको की यह प्रौढता इस माला को पोषक सिद्ध हुई है। माला ने बम्बई के सस्कारी गुजरातियों, मे—केवल जैनो मे ही नहीं बल्कि इतर लोगो मे भी—जो विचार की उदारता कायम की है वह कोई मामूली कार्य नहीं है। आज हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सुधारक, उद्धारक सब तरह के लोग इस माला मे भाग लेते है। और, श्रोता-लोग विवेक और आदर पूर्वक उनकी बाते सुनते है और अपनाते है।

भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र, अहिंसा और उनका तपस्या प्रधान उपदेश, जैन धर्म के सिद्धान्त की खूबियाँ और वारीकियाँ इत्यादि विषय तो हममे होते ही है। इसके अलावा धर्म के विनिमय के तमाम साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य शास्त्रीय क्षेत्र भी यहाँ खोले जाते हैं और विकसित किये जाते है।

मैंने खुद यहाँ किन-किन विषयो पर व्याख्यान दिये उसका मुझे स्मरण नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक-जागृति और सांस्कृतिक समन्वय के अनेक पहलुओ मे से जिम साल जो पहलू मुझे महत्त्व का लगा उस साल उस पहलू के बारे मे बोलने का मैंने रिवाज रखा। इस साल मेरी दृष्टि के अनुसार महामानव के साक्षात्कार पर यहाँ कुछ विचार पेश करना चाहता हूँ।

मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा ने जाँच-पडताल और अध्ययन के लिये असख्य विषय खोजे है। आसमान के सितारो से लेकर पृथ्वी के गर्भ की जात अजात धातुओ तक कोई भी चीज मनुष्य ने अपने जिज्ञासा क्षेत्र से बाहर नहीं रखी। पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, जीवविद्या, गणित और फलज्योतिष, इत्यादि शास्त्रो मे मनुष्य ने कई विभागो पर चिन्तन किया है। लेकिन मनुष्य के रस और उमके जीवन की कृतार्थता को देखते हुये यह मालूम होता है कि जाँच-पडताल और अध्ययन की दृष्टि से मनुष्य के लिये मनुष्य खुद ही सब से महत्त्व का विषय है।

“आत्मान विजानीयात्” इस ऋषि-वचन का जितना चाहे उतना विस्तृत अर्थ कर सकते है। अपनी जात को पहचानने के लिये मनुष्य ने हर

एक समाज के इतिहास लिख रचे, और राष्ट्रीयता या मानवता तक उनकी चर्चा की। अपने आपको पहचानने के लिये उसने अपने शरीर की जाँच की और शरीररचना-शास्त्र, आरोग्य-शास्त्र, आहार-शास्त्र वैद्यक इत्यादि शास्त्र रचे। उसके बाद उसको लगा कि अब हमें अपने मन को पहचानना चाहिये। सृष्टि की तमाम अद्भुत चीजों में अगर कोई सब से अद्भुत तत्त्व है तो वह मनुष्य का मन है। मनुष्य जैसा शोधक कारीगर मन का पीछा करे तो उसमें से क्या-क्या ढूँढ नहीं निकालेगा ? योगविद्या और प्रयोगविद्या का विकास करके उसने मन की गहराई जाँची। (उसकी शक्तियाँ खोज निकाली, उसकी विकृतियों के इलाज ढूँढे) और आखिर जिन्दा रहते हुये भी अपने मन को मार कर उसके स्थान पर आत्मा और आत्मशक्ति को स्थापित करने की राज-विद्या का भी उसने विकास किया।

मनुष्य ने देखा कि अपने मन का वास शरीर में होने पर भी उसका व्यक्तित्व उसमें नहीं समाना। "सारा मानव-समाज ही मानव-जाति के लिए प्राथमिक इकाई (Unit) है। इसलिये उसने मानस-शास्त्र को सामाजिक रूप दिया, सपत्ति-शास्त्र विकसित किया, समाजशास्त्र जैसे एक नये ही शास्त्र का निर्माण किया। इतिहास में जो न मिल सका सो नृवृषण शास्त्र (anthropology) के जरिये जान लिया और आखिर अब मनुष्य सामाजिक-अध्यात्म तक पहुँचा है।

इस सामाजिक-अध्यात्म में से नयी तरह का योग शास्त्र निर्माण होता है, विश्वात्मैक्य का नया दर्शन तैयार होता है, विश्व संगीत और विराट कला कायम होती है, इतना ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसमें सं नई राजनीति का भी जन्म हो रहा है। इसके बारे में थोड़े प्राथमिक विचार यहाँ प्रकाट करना चाहता हूँ।

मनुष्य ने अपनी जीवनानुभूति के विकास के मुताबिक पहले गोत्रों की (clans and tribes) की कल्पना की। बाद में राष्ट्र और साम्राज्य कायम किये। विशाल समाज की शास्त्रीय रचना करने के लिये उसने वर्ण-व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की कल्पना की। इतना ही नहीं बल्कि उनका अमल भी कर देखा। हुनर उद्योग-धन्धों का विकास करते-करते उसने ट्रेड गिल्ड्स (trade-guilds) आजमाये और फिलहाल राष्ट्रसंघों की स्थापना करके मानवता का साक्षात्कार करने के लिये वह प्रयत्नशील है।

शक्ति का उपासक होकर मनुष्य ने मानवता का साक्षात्कार करने के लिये राजनीति का आश्रय लिया और अनेक धर्म जो न कर सके वह सगठन-शक्ति के बल पर सिद्ध करने का बीड़ा उठाया। मनुष्य के यह प्रयोग अभी-अभी शुरू हुए हैं और उनकी आजमाइश चालू ही है।

लेकिन यह प्रयोग ज्यो-ज्यो जटिल होते जाते हैं त्यो-त्यो मनुष्य देखने लगा है कि इन प्रयोगों में मतलब की कोई महत्व की चीज ही रह जाती है। शारीरिक और बौद्धिक-शक्ति, सगठन-शक्ति, तालीम और प्रचार के जरिये खिलती विचार-शक्ति—इन शक्तियों का नये-नये और अद्भुत ढंग से इस्तेमाल करने पर भी मनुष्य अपने ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। यह देखकर अब वह अन्तर्मुख होने लगा है। शक्ति की उपेक्षा करके सदाचार का जीवित प्रचार करने का काम सत्तो ने प्राचीन काल से किया है। उसका गहरा असर हुआ है लेकिन वह (असर) व्यापक नहीं है। यह देख कर और यह महसूस करके कि इस मार्ग में अपनी जाति के ऊपर ही सब से ज्यादा अकुश रखना पड़ता है, उस के प्रति मानव-जाति कुछ अश्रद्धालु और कुछ उदासीन बनी और उसने सैन्य-शक्ति, कानून की बागडोर, आर्थिक-सगठन और तालिम के प्रचार द्वारा ध्येय प्राप्त का मनसूवा किया। लेकिन इसमें वह सफल रहेगी ऐसा विश्वास उसको नहीं हुआ।

पुरानी परिभाषा में कहे तो सत्तो के विकसित किये हुये कल्याण मार्ग—शिव मार्ग पर मनुष्य को श्रद्धा होते हुये भी वह उस मार्ग को व्यापक न कर सका, और सेनापतियों ने तथा राज्यकर्ताओं ने यह अनुभव किया कि उनका अत्यन्त आग्रह और विश्वासपूर्वक बताया हुआ शक्तिमार्ग सफल सिद्ध नहीं होता। अतः अब मनुष्य जाति ने शक्ति-तत्त्व को शिव-तत्त्व के अधीन किया। शिव-शक्ति के समन्वय के द्वारा वह अपनी उन्नति करने की बात सोच रही है।

इस तरह के प्रयोग पुराने समय से हो रहे हैं। फिर भी अभी-अभी मनुष्य-जाति उस मार्ग पर अधिक ध्यान देने लगी है। लेकिन यहाँ भी फिर पुराना अनुभव होता है कि शक्ति की पार्थिव अथवा पाशविक शक्ति से शिव तत्त्व का सामर्थ्य बढ़ने के बजाय घटता है और वह अप्रतिष्ठित होता है। अतः पार्थिव और पाशविक शक्ति का पूरा बहिष्कार करके शिवतत्त्व में ही जो

अपनी आन्तरिक शक्ति निहित है उस पर ही अनन्य आधार रखना चाहिये । और, उसके आधार पर ही मनुष्य की सिर्फ व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समस्त मानव-समाज की उन्नति होने वाली है, ऐसी श्रद्धा रखकर उस शिव-शक्ति का अनुभव करना चाहिये । गांधीजी ने उम शिव-शक्ति का नाम सत्याग्रह रखा है । उन्हें ने कहा कि सत्य अपनी आन्तरिक शक्ति से ही बलवान है । बाह्य शक्ति द्वारा उसकी (सत्य की) मदद करने से वह अपमानित और कमजोर होता है । (Truth is humiliated and weakened when backed by mere physical and brute force) ।

जिसको इस महान् मिद्वान्त का अनुभव हुआ है उमे ही महामानव का साक्षात्कार होगा । जब तक मानव-जाति का हृदय सकुचित था, उमका अनुभव भी एकदेशीय था, तब तक मनुष्य को महामानव का साक्षात्कार नहीं हुआ । यूनान के लोगो ने अपने आपको ही सस्कारी, पूर्णमानव मानकर अन्य लोगो को जगली (Barbarians) कहा और यह मिद्वान्त जारी किया कि खुदरत ने ही उनको गुलाम होने के लिये पैदा किया है । (आज भी चन्द मानव जातियाँ मानती है कि आत्मा तो मनुष्य को ही हो सकती है । पशु-पक्षी आदि जलचर, खेचर तमाम मनुष्येतर प्राणियो को आत्मा हैं ही नहीं । अत ग्रीक लोगो के प्रति हँसने की जरूरत नहीं है ।) आर्य लोगो ने भी अपने आपको श्रेष्ठ मानकर अनार्यों को हीन ममज्ञा । यहाँ तक कि मर्षादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी ने भी माना कि जो न्याय आर्यों के लिए लागू था वह शूर्पणखा, बालिके शवूक जैसो के लिये लागू नहीं हो सकता । आज गोरे लोग भी मानते है कि सभ्यता का विरसा हमारा ही है, रगीन प्रजा पिछडी हुई है उसके लिये स्वराज्य या स्वातन्त्र्य नहीं है । हालाकि वह मोह और मद अब ठीक-ठीक उतरा है, कम हुआ है ।

अपने यहाँ तो हमने चार वर्ण और असख्य जातियो की सीढी बनाकर मानवता को करीब-करीब मिटा दिया । यहाँ तक कि न्याय-मन्दिर मे भी सब के लिये एक सरीखा न्याय नहीं । एक ही गुनाह के लिये ब्राह्मण को अलग सजा, क्षत्रिय और वैश्य के लिये अलग सजा, शूद्रो के लिये भयानक सजाये रखी और चण्डालो को सजा करते-करते हम खुद ही अन्याय करने लगे ।

अब हम उस पुरातन पाप मे से मुक्त होना चाहते है । अब हम मानव भात्र की समानता कबूल करने लगे है । हाँ, पुरानी रूढि अब तक मिटाई नहीं

जा सकी है और हमारे देश के अधिकांश लोग समानता की नई कल्पना से अब भी अकृलाते हैं ।

हमें इस नई समानता का स्वरूप स्पष्ट समझ लेना चाहिये । सदाचारी और दुराचारी, देशभक्त और देशद्रोही, पुण्यात्मा और आतताई, धनवान और दरिद्र, ज्ञानी और अज्ञानी, अपना और पराया सभी अपने ही भाई-बन्धु हैं । मुझे यह समझना चाहिये कि मेरे पूर्वजों के पुण्य-प्रताप से जिस तरह मैं मगर होता हूँ और अपनी भूतों से शर्माता हूँ, उसी तरह तमाम मानव जाति के समस्त व्यक्तियों के चरित्र में अथवा उसके अभाव में मेरा हिस्सा है, काफी हिस्सा है । भोली, दबी हुई और पिछड़ी हुई जातियों के दोषों के लिये उनको सजा मिले उनके बजाय मुझ ज्यादा सजा मिलनी चाहिये, क्योंकि वे अपने दोषों के बारे में जागृत नहीं हैं, और, मैं इन दोषों के बारे में जागृत होने पर भी मैंने उनके हाथों ये दोष होने दिये और आइन्दा भी मुझे इन दोषों का भान रहने वाला है, अतः मुझे उनके हाथ से होते रहते इन दोषों को यका-यक जवरदस्ती रोकना नहीं है, लेकिन बन्धु-भाव से उनकी सेवा करके उनमें यह भाव जागृत करना है ।

एक ही मिसाल लें । मुझे इस बात का भान हुआ कि पशु-पक्षी या मछलियों को मार कर खाना पाप है और मैंने वह आहार छोड़ दिया । इतना करने में मैं अपने आपको निष्पाप नहीं मानूँगा । मेरे कुनवे वाले अगर मासाहार करते हैं तो जिस तरह मुझे महसूस होता है कि इसमें मेरा भी थोड़ा दोष है, उसी तरह अधिकांश मानव-जाति मासाहार करती है तो मुझे समझना चाहिये कि इस पाप में मैं भी शामिल हूँ ।

यह समझने के साथ अगर मैं मासाहारियों से नफरत करूँ या कानून के जरिये उनको मासाहार करते रोकूँ तो वह मेरे लिये ठीक न होगा । इस बात को स्वीकार करके कि मानव-जाति इतनी आगे नहीं बढ़ी है, मुझे चाहिये कि मैं धीरज रखूँ । मासाहारी लोगों से द्वेष या उनसे तिरस्कार तो मैं कभी न करूँ, उनको पापी भी न समझूँ, उनसे दूर भी न रहूँ । लेकिन उनके प्रसंग में आकर प्रेम और सेवा के जरिये उनको अपनाऊँ और विश्वास रखूँ कि इतनी अनुकूलता के बाद आहिस्ता-आहिस्ता वे मासाहार-त्याग के सिद्धान्त को जरूर समझ जायेंगे । हमारे पूर्वजों ने इस धीरज को श्रद्धा नाम दिया है । और, श्रद्धा ही धार्मिकता की मुख्य निशानी है । मासाहार का पूरा-पूरा त्याग

करने पर भी मासाहारी लोगो को अपनाने मे मुझे थोडा भी सकोच न होना चाहिये ।

अपनी दुकान मे काम करते जैन कारकुनो को और जैन चपरासियो को जैन मालिक जिस तरह जाति की दृष्टि से अपना भाई मानता है और कोई भेद नही मानता, उसी तरह अपने घर मे नौकरी करने वाले तमाम नौकरो के लिये मनुष्य के रूप मे हमारे मन मे आत्मीयता होनी चाहिये ।

भारत के वासिदो के बारे मे विचार करते वक्त और उनके नागरिकत्व को स्वीकारते वक्त वह हिन्दू है या मुसलमान, पारसी है या क्रिश्चन, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान मे रहते है या हिन्दुस्तान मे, ऐसा भेद मन मे नही आना चाहिये । अपने देश मे वास करने वाले सब मेरे देश-बन्धु है, इस बात को स्वीकारने मे मन मे कोई भी अन्तराय न होना चाहिये और जब हमारे हृदय मे महामानव का साक्षात्कार होगा तब हमारे मन मे जो इज्जत सरदार वल्लभभाई पटेल के लिये है वही इज्जत विन्स्टन चर्चिल के लिये भी रहेगी । भारत अगर पुण्य-भूमि है तो इजिप्ट, इटली, जर्मनी और इ गलैण्ड भी हमारे लिये पुण्यभूमि ही है । हरेक भूमि पर किसी-न-किसी मानव-महात्मा ने पुण्य-कार्य किये ही है । अगर गंगा नदी पवित्र है तो नील या कोगो, व्हाईन या व्होलगा, मीसुरी-मीसीसीपी और हो-हाग-हो, ऐरावती और सीतावाका, सभी नदियाँ पवित्र है । क्योंकि इन सब नदियो ने माता होकर मानव-जाति का पोषण किया है । किसी भी देश मे किमी भी आदमी के प्रति अन्याय होता हो तो वह मेरे भाई के प्रति ही होता है, ऐसी भावना मेरे मन मे पैदा होनी चाहिये । मेरे भाइयो मे से अगर कोई मेरे पास खडा है और उसको कोई मारता हो तो मैं बीच मे पडूंगा, मेरा और एक भाई कलकत्ता या श्रीनगर मे हाँ और उसे कोई मारता हो तो वहाँ उसे बचाने के लिये तुरन्त चाहे जा न सकूँ लेकिन यथासम्भव इलाज किये वगैर न रहूँ और कुछ भी न कर सकूँ तो कम-से-कम यह हरगिज न कहूँ कि वह मेरा भाई नही है । दुनिया के तमाम लोगो के प्रति मेरी ऐसी ही भावना होनी चाहिये ।

मेरा दान का प्रवाह अपने कुनवे के प्रति या अपने जाति-भाइयो के प्रति ही नही, बल्कि आसपास के सभी मानवो के प्रति बहना चाहिये और उस

प्रवाह में दूर तक बहने की शक्ति हो तो जहाँ तक वह पहुँचे वहाँ तक बगैर किसी पक्षपात के तमाम मानवों को अपनाना चाहिये ।

और, जहाँ पक्षपात करना पड़े वहाँ अपनी को प्रथम याद करने के बजाय जिनके प्रति मेरे या मेरे लोगों के हाथों अन्याय हुआ हो, जो ज्यादा असहाय हो, दबे हुये या निराश हो, उनके प्रति दान का पक्षपात होना चाहिये ।

इस तरह की भावना जब उत्पन्न होगी, स्वीकृत होगी और सहज होगी तभी अहिंसा धर्म का संस्थापन कायम होगा । तभी मानव-जाति के बीच चलता संघर्ष और विग्रह शान्त होगा । उच्च-नीच भाव गायब होगा, प्रेम की भावना बढ़ेगी और फैलेगी । और, विराट मानव के साथ मानवों के हृदय में बसने वाले भगवान् का साक्षात्कार होगा ।

उपसंहार

क्या जैन समाज धर्म तेज दिखायेगा ?

क्या जैन समाज धर्मतेज दिखायेगा ?

जैन लोगो से मेरा सम्बन्ध इतना पुराना है और उन्होने मुझे इस प्रकार अपनाया है कि यहाँ आते मुझे पराया जैसा लगता ही नहीं ।

मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ । परन्तु ब्राह्मण का आदर्श मुझे हमारी स्मृतियों में से मिला उससे कहीं अधिक बौद्ध और जैन ग्रन्थों में सच्चे ब्राह्मण की जो व्याख्या दी है उसमें से मिला है ।

‘ब्रह्म जानाति ब्राह्मण’ यह तो बहुत बड़ा आदर्श हुआ । सनातनी कहते हैं जिसके माँ-बाप ब्राह्मण हैं वह ब्राह्मण है । सनातनियों को अपना हिन्दू धर्म वश-परम्परा से मिला है ।

अब दुनिया में जो बड़े-बड़े धर्म हैं उनके मुख्य दो विभाग होते हैं ।

(1) वश-परम्परा का । ऐसे धर्म गुण-कर्म का अनुशीलन करते हैं सही, परन्तु अपने धर्म-समाज में किसी और को दाखिल होने के लिये निमन्त्रण नहीं देते । और, यदि कोई दाखिल होना चाहे तो उसका शायद ही स्वीकार होता है । मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के मुख्य धर्म तीन हैं—(1) हमारा सनातन हिन्दू धर्म, (2) पारसियों का जरथुस्त्री धर्म और (3) यहूदी धर्म । सब यहूदी एक ही वश के होते हैं क्या, इस बारे में मेरे पास सही जानकारी नहीं है । परन्तु मैं मानता हूँ कि यहूदी धर्म वश-परम्परा-प्राप्त ही होता है ।

(अभी-अभी एक पुरुषार्थी सौराष्ट्री गुजराती ने पंजाब जाकर आर्य-समाज की स्थापना की और उसने सनातनी हिन्दू धर्म का रूप बदलने का प्रयत्न किया । आर्यसमाज में किसी भी देश का, किसी भी वश का मनुष्य दाखिल हो सकता है, मात्र अमुक शर्तों का स्वीकार करना काफी होगा ।)

(2) धर्मों का दूसरा विभाग है—प्रचार-परायण धर्म । अमुक सिद्धान्तों का स्वीकार कीजिये, अमुक जीवन-क्रम पसन्द कीजिये और अमुक धर्म-संस्थापक को मान्य रखिये, अमुक ग्रन्थों के प्रामाण्य को स्वीकार कीजिये, तब आप उस धर्म में प्रवेश कर सकते हैं । फिर तो आपका वश, आपका देश या

आपकी सस्कृति उसमे आडे नही आयेगे । ऐसे धर्म दुनिया के सब लोगो का स्वागत करते है, सबको निमन्त्रण देते है । ऐसे धर्मों मे मुख्य तीन है— (1) बौद्ध धर्म (2) ईसाई धर्म और (3) इस्लाम ।

बौद्ध धर्म वास्तव मे हिन्दू धर्म मे सुधार करने को प्रवृत्त हुआ था । परन्तु उस धर्म मे वश-निष्ठा नही किन्तु विशिष्ट प्रकार की जीवन-निष्ठा सर्वोपरि हुई । प्रथम वह धर्म भारत मे सब जगह फैला । हिन्दू धर्म के कर्म-काण्ड से और ऊच-नीच भाव से ऊवे हुए लोगो को बौद्ध-विचार से नई प्रेरणा मिली । पुराने धर्म के अभिमानी और ठेकेदार लोगो ने बौद्ध धर्म का जबरदस्त विरोध किया, इसके इतिहास मे यहाँ नही उतरूँगा । मै इतना ही कहूँगा कि इस बौद्ध धर्म का हिन्दुस्तान के बाहर सतत स्वागत हुआ है । बौद्ध-प्रचारक पैदल हिमालय लाघ कर तिब्बत, चीन, मंगोलिया आदि देशो मे पहुँचे । जिस धर्म से, जिम उपदेश से और जिम जीवन-दृष्टि से अपना कल्याण हुआ वह समस्त मानव-जाति को अगर हम न दे तो स्वार्थी कहलायेगे । जीवन का रहस्य और जीवन के उद्धार का मार्ग यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है । इसका प्रचार यदि न करेंगे तो 'वह मानवता का और सच्चे ज्ञान का द्रोह ही होगा' इस भावना से बौद्ध प्रचारक एशिया मे सर्वत्र फैल गये । एक ओर लका, दूसरी-ओर ब्रह्मदेश और उत्तर मे तिब्बत से जापान तक का सारा एशिया खण्ड, सारे को वे बौद्ध धर्म के प्रभाव मे लाये और अज्ञान मे सडने वाले लोगो को उन्होने रत्नत्रयी की भेंट की ।

यही प्रभाव आप एक ईश्वर भक्त यहूदी के पुरुषार्थ मे देखेगे । जैसे एक हिन्दू गौतम बुद्ध ने कल्याण-मार्ग का प्रचार किया उसी प्रकार ईसा ने यहूदियो को अपना धर्म परिपूर्ण करने की आवश्यकता समझाई । और, ईसा के शिष्यो ने धर्मवीर को शोभा दे इस प्रकार बहादुरी से ईसाई सघ की स्थापना की । उनका वह उत्साह लगभग दो हजार वर्ष हुए, अभी कम नही हुआ है । वे यूरोप मे फैले, अमेरिका को अपना बनाया, एशिया और अफ्रिका मे उनके प्रयत्न अखण्ड चालू ही है ।

मानवी प्रयत्नो मे गुण-दोष साथ-साथ आयेगे ही । पवित्र हेतु मे भी अपवित्रता दाखिल हो जायेगी । कल्याण की प्रेरणा से किये हुए कुछ कामो मे अकल्याण के फल भी बटोरने होंगे । परन्तु हमे कुल विचार कर मनुष्य-जाति आगे बढी है या नही, ऊर्ध्वगामी हुई है या अधोगामी, यही देखना है ।

प्रचार-परायण तीसरा धर्म इस्लाम है। हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब ने अरबस्तान की हालत देखी। उमका बहुत चिन्तन किया। उन्हें ईश्वरी प्रेरणा हुई। उन्हें शिष्य भी अच्छे मिले। और, उम धर्म का प्रचार पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ हुआ।

योगोप में स्पष्ट तब उम धर्म का असर पहुँचा था। तुर्किस्तान, ईरान, मध्य एशिया वगैरा प्रदेशों में वह धर्म फैला। प्रवाग-क्रम से वह भारत में भी आया। यहाँ हिन्दू धर्म में उमका मर्घ्य हुआ। हम यह न मान बैठे कि उस धर्म ने पठान और मुगल राजमत्ता के जोगे यहाँ अपना पैर जमाया। हिन्दू सस्कृति में पिछड़े लोग, की अत्यन्त उपेक्षा थी। पवित्रता के अपने आदर्श जिसे मान्य न हो उमके द्वारे में हिन्दू लोग नफरत की भावना रखते हैं, उमका वहिष्कार करते हैं और उमें तिरस्कृत दशा में रखते हैं। यह अधार्मिक वृत्ति तो है ही लेकिन उममें भी अमार्ग्य बात यह है कि कोई मनुष्य अपने चारिद्वय में और जीवन-क्रम में ऊँचा उठना चाहना हो तो जान-पाँत में मानने वाले हिन्दू अगुआ हीन मानी जाने वाली जाति को ऊँचा उठने नहीं देते। हिन्दू के मन में हीनता भी स्वधर्म होने में रक्षणपात्र थी। उम घोर अन्याय के विरुद्ध मत्तो ने बार-बार आवाज उठाई, परन्तु अन्याय का जबरदस्त प्रतिकार न किया। इसलिए यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो धर्मान्तर करना ही होगा, ऐसी परिस्थिति हमने देश में दाखिल की।

मागी मानव-जाति को अपने धर्म का लाभ पहुँचाने के प्रयत्न में एक बड़ा दोष घुम गया और वह है मध बढ़ाने की लालसा। मुसलमान और ईसाई लोग, के बीच सघर्ष चला, उन्हें ने अनेक युद्ध किये जिन्हें Wars between the Cross and the Crescent के तौर पर पहचाना जाता है।

ऐसा है दुनिया के धर्मों का इतिहास। इसमें जैन धर्म कहीं बैठता है, इसका उत्कट चिन्तन होना जरूरी है।

भगवान् महावीर का जैन धर्म वशनिष्ठ नहीं है। विशिष्ट जीवन-दृष्टि और जीवन-क्रम मानव-जाति के लिये अत्यन्त कल्याणकारी है ऐसा देख कर उन्होंने प्रचार शुरू किया। ऐसे मुधार-धर्म में जात-पाँत का भेद और उच्च-नीच का पाखण्ड ही ही नहीं सकता।

क्या कोई कह सकता है कि ज्ञान तो अमुक मनुष्य को ही मिल सकता है, दूसरे लोगो को अज्ञानी ही रहना चाहिये, अमुक लोग अहिंसा धर्म का स्वीकार कर कैवल्य प्राप्त करे वह काफी है, बाकी की दुनिया हिंसा का स्वीकार कर एक-दूसरे का नाश करे तो हमे हर्ज नहीं ?

जैन धर्म सिद्धान्त से, स्वभाव से और मूल प्रेरणा के अनुसार सार्वभौम मानव-धर्म बनने के लिये पैदा हुआ है। उस धर्म के आद्य प्रचारक मे धर्मतेज था तब तक वह धर्म फैला। परन्तु साधु तपस्या बढ़ाते-बढ़ाते स्वार्थी मोक्षार्थी हुये और श्रावक तो बेचारे अनुयायी। अमुक आचारधर्म का पालन करे, शाकाहार का आग्रह रखे, यथाशक्ति दानधर्म करके छुट्टी पायें और धर्म कार्य के नीर पर साधुओ की पूजा करें, साधुओ को आश्रय दे और अपनी तपश्चर्या बढ़ाने मे प्रोत्साहन दे। जिसकी तपस्या ज्यादा वह ज्यादा बड़ा साधु। उसी के वचन सुनने के लिये लोग दौड़ते है। और साधु भी जानते है कि श्रावक तो आखिर श्रावक ही रहेंगे। वे अमुक सदाचार का पालन करे वह काफी है, फिर तो खूब कमाये और सुखी रहे।

जैन धर्म का रहस्य और स्वरूप समझने वाले साधुओ के कुछ ग्रन्थ मैंने देखे हैं। वे कहते है—जैन धर्म मे जात-पात को स्थान नहीं है। बात सही है, परन्तु वे उदाहरण देते है साधुओ के। पिछडी जमात के लोग भी जैन साधु बन जाये तो लोग उन्हें समान भाव से पूजते है। साधु ज्ञान और तपस्या मे आगे बढ़ते है तो उन्हें गुरु बनने मे कोई कठिनाई नहीं है।

परन्तु, श्रावको ने जैन धर्म की यह उदारता अपने साधु लोग को ही मुबारक बखशी। अब ये साधु न विवाह करे, न कमाये, तपस्या बढ़ाते जाये, उपदेश करते जाये। उन्हें जात-पात से सम्बन्ध आवे तो कैसे ? साधुओ मे जाति का उच्च-नीच भेद नहीं है यह ठीक है, पर साधु की जाति श्रावको से उँची है। और, इसलिये साधुओ के अमुक अधिकार लोगो को मान्य रखना ही चाहिये, इस प्रकार का आग्रह और अभिमान साधुओ मे कम नहीं है।

जहाँ सभी समाज शिथिल है और मानवो की दुर्बलता तथा विकृति समान रूप से फैली है वहाँ कौन किसको दोष दे ? जहाँ-जहाँ ज्ञान, पवित्रता, कारुण्य, सेवाभाव और उदारता हो वहाँ उसकी हम कदर करे। मेरा उद्देश्य किसी भी समाज या वर्ग के गुण-दोष की चर्चा करने का है ही नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि जैन धर्म, जो मूल मे विषय-कल्याण के लिये प्रवृत्त हुआ

वह हिन्दू धर्म के बुरे असर से वशनिष्ठ बन गया है। इने-गिने साधु किसी पिछडी क्रीम के दस-बीस लोगो को जैन धर्म की दीक्षा दे तो इममे जैन धर्म ने अपना मिशन छोड नही दिया है, यह सिद्ध नही होता।

साधु लोग श्रावको के सहारे जीते है। श्रावक रूढि की कसौटी पर साधुओ के आचार को कसते है। परिणामत श्रावक एव साधु रूढि मे सुधार करने की कल्पना भी नही कर सकते। मनुष्य के आदर्श मे सुधार हो, ज्ञान मे विकास हो, परिस्थिति मे बदल हो, तो भी रूढि का आप्रह तत्त्वत जो कायम रखे वह समाज चाहे जितना समृद्ध हो, उसे जडता का ही उपात्मक कहना होगा। बिना रूढि के सगठन नही हो सकता और बिना सगठन के समाज मे आदर्श टिकते नही, यह बात सही है। परन्तु, जैसे उम्र बढनी जानी है वैसे शरीर बढता है, ज्ञान और अनुभव बढना है वैसे मन भी परिपक्व होता जाता है, उसी प्रकार जमाना बदलता है उमके अनुसार आदर्शो मे भी सुधार हो और रूढिया जडता का त्याग करके आवश्यक परिवर्तन समय पर करने को तैयार हो जाये। अगर ऐसा नही होता है तो सामाजिक-जीवन मे दम्भ दाखिल हो जायेगा, धर्म निष्ठा निष्प्राण हो जायेगी और अन्त मे नये और तेजस्वी तन्व पुराने धर्मो का तिरस्कार करके उन्हे खा डालेगे।

पश्चिम की सस्कृति अच्छी हो या बुरी जिदा है, प्राणवान है और अपना असर सर्वत्र फैलाती है। रूढिवादी समाजो का रिवाज भी अब निश्चित हुआ है। पश्चिम की ओर से कुछ नया आया कि 'वह अधार्मिक है, विकृति है' कहकर उसकी निन्दा करना। उसे रोकने का प्रयत्न करने के लिये प्राण-शक्ति तैयार करने की जिम्मेदारी के अभाव के कारण तटस्थता से आश्रमण को देखते रहना। वह आक्रमण घर मे सर्वत्र फैल जाय तब मन का विरोध भी ढीला करना और नई वस्तु कोमजूर रखना। तानान्तर से वे ही वस्तुएँ समाज-मग्न्य रूढिया बन जाती है और उसके लिये नया बचाव भी तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ जमाना बदलना है हम उसे बदलते नही। बाहर से वस्तुएँ आती है, हम अपनी सस्कृति के अनुसार और हमारे जीवन की जरूरत के मुताबिक कुछ नया उपजाने का पुरुषार्थ नही करते। पोषाक हो या घर का साज-सामान हो, जो हमारे यहाँ आता है उसको बडबडाते या उत्साह-पूर्वक स्वीकार करते है और मानते है कि हम अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है। सिर्फ कमाना और जीवनानद लेना इतनी ही हमारी प्रवृत्ति रहती है। (प्रकसर जीवनानद लेना आता नही है सो अलग बात है।)

हमारी इतनी बड़ी सस्कृति है, इतना बड़ा देश है और इतनी जबरदस्त लोकसंख्या है, पर हमारा नेतृत्व कहीं भी नहीं है।

यदि हम अहिंसा-धर्म को मानते हैं और गाँधीजी ने अहिंसा को जो व्यापक रूप दिया है उसके लिये हमें गर्व है तो हमें रुद्धि का साम्राज्य तोड़ना चाहिये। जैन-रुद्धि के अनुसार खाने-पीने की सुविधा हो उसी प्रदेश में जैन साधु रहे, विदेश जाये ही नहीं, तो अहिंसा धर्म का प्रचार कैसे होगा? यदि डॉक्टर कहे कि मैं तो अपनी जात को नीरोगी रखने में मानता हूँ, रोगियों का सम्पर्क मुझे नहीं चाहिये, तो उसे आप डॉक्टर कहेगे क्या?

एक अमेरिकन अग्रेजो के खिलाफ लडा और उसने अमेरिका को स्वतन्त्र किया। बाद में फ्रेंच लोगों की तकलीफें दूर करने के लिये और उस प्रजा को स्वतन्त्र करने के लिये वह फ्रान पहुँचा। किसी ने उसे ललकारा और पूछा, “स्वदेश छोड़कर तू यहाँ कैसे आया? तेरा स्वदेश तो अमेरिका है न?” उसने जो जवाब दिया वह विश्व-साहित्य में अमर हो गया है। उसने कहा, “अमेरिका मेरा स्वदेश था सही, परन्तु अब वहाँ पारतन्त्र्य नहीं रहा। और, मुझे तो पारतन्त्र्य के खिलाफ लडना है। इसलिये जहाँ पारतन्त्र्य हो उस देश को ही अपना स्वदेश बनाऊँगा। (My home is where liberty is not)।

जैन धर्म में मानने वाले को—चाहे वह साधु हो या श्रावक—ऐसा ही कहना चाहिये कि ‘जहाँ हिंसा फैल गयी है, निर्बल लोगों की दुःखमय हालत है, निर्बल प्राणियों की हाय कोई सुनता नहीं, वही मुझे दौड जाना है। अपने सुख का विचार किये बिना, कोई भी जोखिम उठाकर, हिंसा-तत्त्व का विरोध करता रहूँगा। अहिंसा ही मानव-धर्म है, यह बात मनुष्य-जाति को समझाते रहना ही मेरा जीवन-धर्म है।’

महात्मा गाँधी ने मनुष्य-जाति को दिखा दिया कि अहिंसा धर्म का पूरा पालन करके भी मनुष्य हिंसा के खिलाफ लड सकता है। अहिंसा में रहा हुआ क्षात्रतेज दुनिया के सामने प्रकट करना, यह था गाँधीजी का युग-कार्य। मानवी सस्कृति में गाँधीजी ने जो यह महत्त्व की वृद्धि की उस कार्य को आगे चलाने के लिये जो सारी दुनिया में हो आये वे ही सच्चे अहिंसाधर्मो हैं।

10	गणधरवाद	(दलसुखभाई मालवणिया लिखित गुजराती गणधरवाद का हिन्दी अनुवाद) अनु० प्रो० पृथ्वीराज जैन सम्पादक—महोपाध्याय विनयसागर	50-00
11	जैन इन्सक्रिप्सन्स आफ राजस्थान	(राजस्थान के प्राचीन, ऐतिहासिक एव वैशिष्ट्यपूर्ण जैन शिलालेखों, मूर्तिलेखों का परिचयात्मक वर्णन) ले० रामवल्लभ सोमानी	70 00
12	एग्जैक्ट सायन्स फ्रोम जैन सोसैज पार्ट I, बेसिक मेथेमेटिक्स	ले० प्रो० लक्ष्मीचन्द जैन	15 00
13	प्राकृत काव्य मञ्जरी	ले० डा० प्रेम सुमन जैन	15 00
14	महावीर का जीवन सन्देश युग के सन्दर्भ में	आचार्य काका कालेलकर	20 00
15	जैन पोलिटिकल थोट	डॉ० जी० सी० पाण्डे	25 00
16,	स्टडीज् आफ जैनिज्म	डॉ० टी० जी० कलघटगी	35 00
17	जैन बौद्ध और गीता का साधना मार्ग	डॉ० सागरमल जैन	
18	जैन बौद्ध और गीता का समाज दर्शन	डॉ० सागरमल जैन	

१ एक हजार रुपये से अधिक प्रकाशन खरीदने पर ४०% कमीशन और सस्थान के प्रकाशन का पूरा सेट खरीदने पर ३०% दिया जाता है।

२ डाक-व्यय एव पैकिंग व्यय पृथक् से होगा।

प्राप्ति स्थान

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान,

यति श्यामलालजी का उपासरा,

मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जयपुर-३

पिन कोड नम्बर—३०२ ००३

